

الفوائد

لنظام أبي عبد الله الحسين بن محمد بن أبي بكر بن أبي شبيب بن محمد الزعبي
الشهير بابن قسيم الجوزية
المترقي سنة (٧٥١) للهجرة

وبها حاشية
رسالة مختصرة في تفسير سورة العنكبوت
لشيخ الإسلام ابن تيمية

عقود أصله وفتح آفاده
الذكر نور محمد الباسط بن جاسم المشهداني

طبعة مبركة مقابلة على النسخة الأصلية
مع التبييض على الفوائد السابقة السليمة

١١٢٠١٨
محمد أبو زيد
مع من الكتاب

الفوائد

في بيان أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي شيبه بن سعد الزرعي
الشهيد بن أبي قسيم الجوزي
المترقى سنة (٧٥١) للهجرة

حقوق الطبع محفوظة

للمؤلف

1439هـ - 2018م

العلم ميراث النبي كذا أتى في النُص والعلماء هم وراثته
ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاله

التوزيع في المملكة العربية السعودية

: مكتبة ميراث الأنبياء

جدة - حي الجامعة - مسجد الأمير متعب

ت ، 00966562737777

مكتبة دار النصيحة

المدينة النبوية - حي الفيصلية - أمام الباب الجنوبي للجامعة الإسلامية

ت ، 00966595982046

دار الميراث النبوي للنشر والتوزيع

القنوة البحرية - المحمدية - الجزار العاصم

الإدارة: 554250098 (00213) المبيعات: 550471594 (00213)

البريد الإلكتروني: dar.mirath@gmail.com

Facebook, Twitter, Instagram icons @mirathennabawi

الفوائد

لِلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ الزَّعَّيَّ
الشَّهِيدِ بْنِ قَسَمِ الْجَوْزِيِّ
الْمُتَوَفَّى سَنَةَ (٧٥١) لِلْهِجْرَةِ

وَبِهَامِشِهِ
سِئَالَةٌ مُخْتَصِرَةٌ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ
لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ

مَقَامُ أَصْلِهِ دُرَّخُجَ أَهْلِيهِ
الدُّكْتُورُ عَبْدِ الْبَاسِطِ بْنِ جَاهِمِ الْمَشْدَلِيُّ

الطَّبْعَةُ الْأُولَى
طَبْعَةٌ مَدِينَةُ مُقَابَلَةٍ عَلَى النُّسْخَةِ الْوُطْنِيَّةِ
مَعَ التَّبَيُّحِ عَلَى الْقَوَائِدِ لِلْمَدِينَةِ الْمَسْكُونَةِ

بِإِذْنِ الْمَدِيرِ الشَّيْخِ
لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إِنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ تسليماً كثيراً.

ثمَّ بعد:

فإنَّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هديُّ محمدٍ ﷺ، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ محدثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، وكلُّ ضلالة في النار.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [الْعَنْكَرَان: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النِّسَاء: ١].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الْجُرْجَان: ٧٠ - ٧١].

ثمَّ بعد:

فإنَّ كتاب الفوائد للإمام ابن قيِّم الجوزية من أهمِّ الكتب؛ حيث إنه ذكر فيه فوائد متعدِّدة في بيان أمور التَّوحيد العلميِّ والعمليِّ، وما يجب على العباد تجاه دين الله تعالى من تعلُّمه وتعليمه، حيث إنَّ الله تعالى أبان لهم دينه وأمرهم باتِّباعه.

والمقصود: أنَّ هذا الكتاب القيِّم احتوى على فوائد عظيمة، لا غنى لطالب الدَّار الآخرة عنها، بأسلوب رائع ومدلَّل بالأدلة الكثيرة من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ، ومنهج سلف الأُمَّة من الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

ولهذا فإنَّ ابنَ عُروَةَ الحنبليَّ عنون هذا الكتابَ بقوله:

فوائدُ شَتَّى ونكتُ حسانٌ من تفسير آية أو حديث أو أثر سلفيٍّ تتعلَّق بعلم التَّوحيد
القولِيِّ العلميِّ، والعملِيِّ الإراديِّ.

وهذا العنوان في الحقيقة يمثِّل موضوعَ الكتاب؛ وهو التَّوحيد بنوعيه؛ العلميِّ
القولِيِّ، والإراديِّ الطَّلبيِّ.

ومع ذلك فقد اشتمل الكتاب على فوائد أخرى متنوعة متعلِّقة بسلوك الصِّراط
المستقيم، وأسباب الهداية له والثَّبات عليه، وكذلك اشتمل الكتاب فوائدَ أخرى علميَّة:
كتفسير آية أو حديث أو أثرٍ عن أحد الصَّحابة أو التَّابعين، كما أنَّه اشتمل على التَّربُّغ
في الدَّار الآخرة، والتَّزهد من الانشغال بالحياة الدُّنيا.

وذكر آثارًا عظيمةً من كلام الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وخصَّص فصلًا من كلام عبد الله
ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ذكر خلاله آثارًا له لا يُستغنى عنها.

وكذلك اشتمل الكتاب على فوائد منهجيَّة علميَّة لخصَّصها في عشر فوائد، كما
سيأتي أثناء المقدِّمة.

وكذلك ذكر ابن القيم مسألة عظيمة النَّفع ألا وهي: أنَّ جنس فعل المأمورات
أفضلُ عند الله تَعَالَى من جنس ترك المنهيات، وحقَّقها تحقيقًا بديعًا، وذكر ضمنها مسألة:
هل الأمر بالشَّيء نهيٌّ عن ضده أم لا.

ولذلك جاء الكتاب جامعًا لعلوم نافعة، وأعمال صالحة، وأخلاق زاكية، كلُّها
مستنبطةٌ من الكتاب والسُّنة.

ابن القيم وكتابه «الفوائد»

ذكر ابن عروة الحنبلي^(١) هذا الكتاب ضمن كتابه الكبير (الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري)^(٢) وسماه:

فوائد شتى ونكت حسان من تفسير آية أو حديث أو أثر سلفي تتعلق بعلم التوحيد القولي العلمي، والعملي الإرادي، وهي من كلام الشيخ الإمام العالم العلامة، مفتي المسلمين، بحر العلوم؛ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية، وهي غير بدائع الفوائد له، وهي: إمّا فائدة تعود إلى معرفة أو سلوك أو تحذير من قاطع أو تنبيه على مقصود^(٣).

فذكر ابن عروة الحنبلي اسم الكتاب ومؤلفه وموضوعه وأشار إلى أنه غير كتاب (بدائع الفوائد) لابن القيم أيضاً.

وكلام ابن عروة صريح بأن هذا الكتاب لابن القيم، وليس لأحد غيره، وصرح في أكثر من موضع من الكتاب بقوله: وقال ابن القيم.

(١) هو: علي بن حسين بن عروة، أبو الحسن المشرقي، ويقال له: ابن زكنون، المتوفى (٨٣٧ هـ). قال الزركلي: فقيه حنبلي، عالم بالحديث وأسانيده. وفاته في دمشق. أشهر تصانيفه: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري - خ» كبير جداً، و«السيرة النبوية - خ» منتزعة من (الكواكب). «الأعلام». (٤/ ٢٨٠-٢٨١).

وذكر السخاوي شيئاً من ترجمته في كتابه «الضوء اللامع» (٣/ ٥٧).

(٢) ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» (٣/ ٥٧)، فقال: حتى إنه رتب المسند على أبواب البخاري وسماه: الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وشرحه في مائة وعشرين مجلداً، طريقتة فيه أنه إذا جاء لحديث الإلفك مثلاً يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها، وإذا مرّت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه، ويستوفي ذاك الباب من «المغني» لابن قدامة ونحوه.

(٣) وسماه محمد منير الدمشقي بـ (الفوائد) مختصراً هذا الاسم من قول ابن عروة، ثم اشتهر الكتاب بهذا الاسم.

ومأ يدلُّ على ذلك أيضًا أنَّه ذكر كتبًا من كتب ابن القيم أثناء الكتاب مثل كتاب: (اجتماع الجيوش الإسلامية)، و(إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين)، و(شفاء العليل).

قال ابن القيم: «وقد ذكرنا ما تضمَّنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب: (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)، فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنَّها قد كُتبت فيه، فهو يقرأها عن ظَهْرِ قلبٍ».

وقال: «وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا «المعالم»، وبيَّنَّا بعض ما فيها من الأسرار والعبر».

وقال: «وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر».

وكذلك كان يصرِّح في أكثر من موضع في الكتاب بذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويصرِّح بقول: شيخنا.

قال ابن القيم: «فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب، فقال: نعم؛ بشرطه».

وقال: «وقال لي شيخنا مرَّة في وصف هؤلاء: إنَّهم طافوا على أرباب المذاهب، ففازوا بأخسَّ المطالب، وكفيك دليلًا على أنَّ هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف، ومصادمة بعضه لبعض».

وأيضًا فإنَّ من عرف أسلوب ابن القيم في كتبه يجزم بأنَّ هذا الكتاب من تأليفه ووضعه.

مع أنَّي لم أجد أحدًا ذكر أنَّ لابن القيم كتابًا اسمه: (الفوائد)، والظاهر أنَّه لم يُعرف عنه، أو أنَّه لم ينتشر عنه.

والسبب - والله أعلم - أن ابن القيم ألف كتابه (الفوائد) خلال فترة طويلة، يكتب فيه ما يخطر له من الفوائد الجليلة، والنكت البديعة.

وألحق ابن عروة الحنبلي في آخر كتاب (الفوائد) بعد أن ذكر تفسير سورة (القصص)، رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة (العنكبوت)، ولم يفصل بينهما بشيء سوى أنه قال: «قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ».

ومما يدل على أن هذه الرسالة ليست من كتاب (الفوائد) أمران:

الأول: أن ابن عروة ذكر رسالة شيخ الإسلام لما جاء عند تفسير سورة (العنكبوت)، ذكر شيئاً منها، ثم أعقبها بذكره لرسالة شيخ الإسلام في تفسيرها.

الثاني: أنه فصل بين كتاب (الفوائد) وبين رسالة شيخ الإسلام بتفسير سورة (القصص) وشيء من سورة (العنكبوت).

وهذا الجزء من كلام شيخ الإسلام موجود في (جامع الرسائل والمسائل) (٢٥٣/٣) كما بيته هناك.

وأما عبارة: «تم الكتاب، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على رسولنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وتابعيه والمقتدين بآثارهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» التي أضيفت في آخر الكتاب؛ فهي ليست من كلام ابن عروة الحنبلي، وإنما هي من كلام بعض المحققين - والله أعلم -.

ورأيت أن أبقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مع كتاب (الفوائد)، مع بيان أنه ملحق والله تعالى أعلم.

طبغات الكتاب،

طبع الكتاب عدّة طبغات؛ من أهمّها:

طبعة الشَّيخ مُحَمَّد منير الدَّمشقي في مطبعة المنيريّة بالقاهرة سنة (١٣٤٤ هـ)، وهي أوّل تلك الطّبغات، وسَمَّاه بـ (الفوائد)، وهو أوّل مَنْ سَمَّاه بهذا الاسم، ثمّ اشتهر بعده به.

ثمّ طُبِع الكتاب طبغات أخرى، وأفضل تلك الطّبغات:

طبعة مجمع الفقه الإسلاميّ بجَدَّة، بتحقيق: مُحَمَّد عزيز شمس، وبإشراف الشَّيخ الدُّكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، ونشر في دار عالم الفوائد سنة (١٤٢٩ هـ).

وراجعه كلُّ مَنْ: جديع بن مُحَمَّد الجديع، ومُحَمَّد أَجمل الإصلاحي، وعليُّ بن مُحَمَّد العمران.

فمع عملهم الكبير إلّا أنّهم وقعوا في بعض الأخطاء، وهذه الأخطاء عبارة عن سقطٍ أو زيادةٍ أو تغييرٍ حصل في عبارة أو كلمة أو غير ذلك، وهي كالآتي:

القسم الأوّل: سقوط عبارة أو كلمة مع وجودها في الأصل:

١- سقطت عبارة: «مَنْ خلقَهُ اللهُ للجنّةِ لم تَزَلْ هداياها تأتيه من المكاره، ومَنْ خلقَهُ للنّارِ لم تَزَلْ هداياها تأتيه من الشهوات». من طبعة (المجمع) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ٧٨) من هذا الكتاب.

٢- سقطت الواو من (وهؤلاء) من طبعة (المجمع) عند عبارة (وهؤلاء يقال لهم) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ٩٦).

٣- سقطت كلمة (الثقة) من طبعة (المجمع) عند عبارة (فيه الحياة والثّقة)، مع وجودها في الأصل كما في (ص: ١٧٢).

- ٤- سقطت كلمة (مطلقاً) من طبعة (المجمع) عند عبارة: (أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ؛ فَهُوَ: إِمَّا نَاجٍ مُطْلَقًا) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ٢٢٣).
- ٥- سقطت الواو من طبعة (المجمع) عند عبارة: (وإِمَّا فِي بَاطِلٍ) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ٣٢٢).
- ٦- سقطت كلمة (نِعَمَ) من طبعة (المجمع) في عبارة: (فَنِعَمَ السَّائِكُنَ وَنِعَمَ الْمَسْكُنَ) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ٣٢٦).
- ٧- سقطت كلمة (إِلَّا) من عبارة: (وإِلَّا فَهُوَ مُضْمَحِلٌّ مُنْقَطِعٌ) مع وجودها في الأصل كما في (ص: ٣٧٢).

القسم الثاني: زيادة عبارة أو كلمة غير موجودة في الأصل:

- ١- في (ص: ٨١): زيادة عبارة (حِرْصُكَ عَلَيْهِ) عند عبارة: (وَالْغِيْرَةُ عَلَى الْمَحْبُوبِ) مع أَنَّهُ ذَكَرَ مُحَقِّقُ طَبْعَةِ (المجمع) أَنَّهَا مِنَ الْمَطْبُوعِ كما في (ص: ٤٨) من طبعة (المجمع).
- ٢- في (ص: ٩٠): زيادة كلمة (قَدْ) عند عبارة (وَزَالَ وَدَّةٌ) فِي الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ جَعَلَهَا بَيْنَ مَعْكُوفَتَيْنِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى زِيَادَتِهَا كَمَا فِي (ص: ٥٦) مِنْ طَبْعَةِ (المجمع).
- ٣- في (ص: ١٣٨): زيادة كلمة (هَمَّةٌ) فِي عِبْرَةِ: (الْهَمَّةُ الْعَلِيَّةُ هَمَّةٌ مِنْ اسْتَعَدَّ) مَعَ أَنَّهُ جَعَلَهَا بَيْنَ مَعْكُوفَتَيْنِ أَيْضًا كَمَا فِي (ص: ٩٧) مِنْ طَبْعَةِ (المجمع).
- ٤- في (ص: ١٥٨): زيادة كلمة (قَامَ) فِي قَوْلِهِ: (كَقَوْلِكَ: يَشْتُمْنِي)، وَكَذَلِكَ جَعَلَهَا بَيْنَ مَعْكُوفَتَيْنِ كَمَا فِي (ص: ١١٦) مِنْ طَبْعَةِ (المجمع).
- ٥- في (ص: ٢٣٤): زيادة كلمة (بِهِ) فِي عِبْرَةِ (وَالْمَأْمُورُ مَحْبُوبُهُ وَالْمَنْهِيُّ مَكْرُوهُهُ)، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ بَيْنَ مَعْكُوفَتَيْنِ كَمَا فِي (ص: ١٨٥) مِنْ طَبْعَةِ (المجمع).
- ٦- في (ص: ٣٢٨): زيادة كلمة (فَصَلَ) عِنْدَ قَوْلِهِ: (وَسُئِلَ سَهْلُ التَّسْثُرِي)، كَمَا فِي (ص: ٢٦١) مِنْ طَبْعَةِ (المجمع).

القسم الثالث: تغيير بعض العبارات وبعض الكلمات مع أن المحقق ذكر

ما في الأصل:

١- في (ص: ٦٢) تغيير كلمة (التحقيق) إلى (التحقق) في عبارة: (وفي التحقيق بمعنى قوله).

٢- في (ص: ٦٤) تغيير كلمة: (نافذة) إلى (نافذان)، وكلمة (ماضية) إلى كلمة (ماضيان)، في عبارة: (والنوعان نافذة في العبد ماضية)، كما في (ص: ٣٣) من طبعة (المجمع).

٣- في (ص: ١٠٤) تغيير كلمة (بأطوار) إلى كلمة (ناطور) في عبارة: (ثم أقام عليه بأطوار المراقبة) كما في (ص: ٦٩) من طبعة (المجمع).

القسم الرابع: تغيير عبارة أو كلمة مع أن المحقق لم يذكر ما في الأصل:

١- في (ص: ١٠٣) تغيير كلمة (ثديها) إلى كلمة (بثديها) في عبارة: (تجوع الحرّة ولا تأكل ثديها)، كما في (٦٨) من طبعة (المجمع).

٢- في (ص: ١١٣): تغيير كلمة (يُصلح) إلى كلمة (تصلح) في عبارة: (لأنّ تقوى الله يُصلح ما بين العبد وبين ربه).

٣- في (ص: ١٣٥) تغيير كلمة (المجرة) إلى كلمة (المعة) في عبارة: (لمن أصرّ ولزم المجرة) كما في (ص: ٩٤) من طبعة (المجمع).

٤- في (ص: ١٨٢): تغيير كلمة (حاضر) إلى كلمة (حاصر) في عبارة: (وهذا تقسيم حاصر).

٥- في (ص: ١٩٧) تغيير كلمة (أتباع) إلى كلمة (تلاميذ) في عبارة: (ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع هؤلاء) كما في (ص: ١٥٢) من طبعة (المجمع).

٦- في (ص: ٢٢٨) تغيير كلمة (بالضدين) إلى كلمة (بالضد) في عبارة: (فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين).

٧- في (ص: ٣٦٦) تغيير كلمة (قاعدة) إلى كلمة (فصل) عند عبارة: (الطلب لقاح الإيمان) كما في (ص: ٢٨٩) من طبعة (المجمع).

٨- في (ص: ٣٧٧) تغيير عبارة (يقبل ما لا يقبله البهيم) إلى عبارة (لا يقبل ما يقبله البهيم)، كما في (ص: ٢٩٧) من طبعة (المجمع).

وهناك أمثلة أخرى سأذكرها؛ ليراجعها من أراد مراجعتها:

١- في (ص: ٣٧) تغيير كلمة (معها) إلى كلمة (معه).

٢- في (ص: ٤٥) تغيير كلمة (سورتي) إلى كلمة (سورة).

٣- في (ص: ٥٥) تغيير كلمة (وهو) إلى كلمة (وهي).

٤- في (ص: ٥٧) تغيير كلمة (تحصل) إلى كلمة (يحصل).

٥- في (ص: ٧٧) تغيير كلمة (تشغل) إلى كلمة (تشتغل).

٦- في (ص: ٧٩) تغيير كلمة (تتولد) في موضعين إلى كلمة (يتولد).

٧- في (ص: ١٠١) تغيير كلمة (فيها) إلى كلمة (فيه).

٨- في (ص: ١٢١) تغيير كلمة (ونعيمها) إلى كلمة (فنعيمها).

٩- في (ص: ١٣٣) تغيير كلمة (كان إبليس) إلى كلمة (وكان إبليس).

١٠- في (ص: ١٤١) تغيير كلمة (بصفة) إلى كلمة (بصفات) في عبارة: (وإذا تجلى بصفة).

١١- في (ص: ١٤٣) تغيير عبارة (وأرسل حمامتين) إلى عبارة (وأرسل الله حمامتين).

١٢- في (ص: ١٤٧) تغيير عبارة (ما قيل أين الحنفية) إلى عبارة (ما قبل ابن الحنفية).

١٣- في (ص: ١٥١) تغيير كلمة (صبري) إلى كلمة (ضري).

- ١٤- في (ص: ١٥٢) تغيير كلمة (اطلبنى) إلى كلمة (واطلبنى).
- ١٥- في (ص: ١٥٣) تغيير كلمة (لا تنفق) إلى كلمة (لا ينفق).
- ١٦- في (ص: ١٦١) تغيير عبارة (وما أريد به) إلى عبارة (وهل أريد به).
- ١٧- في (ص: ١٦٦) تغيير كلمة (علمية) إلى كلمة (عملية).
- ١٨- في (ص: ٢١٠) تغيير كلمة (إن تحلى) إلى كلمة (إذا تحلى).
- ١٩- في (ص: ٢١١) تغيير كلمة (المحامد) إلى كلمة (المحاميد).
- ٢٠- في (ص: ٢١٦) تغيير عبارة (فإن اتخذت إليها) إلى عبارة (فإن اتخذت منها).
- ٢١- في (ص: ٢٢٨) تغيير كلمة (ويجب) إلى كلمة (ويحمد).
- ٢٢- في (ص: ٢٥٣) تغيير كلمة (عن) إلى كلمة (على) في عبارة: (الصَّبر عن الشَّهوة).
- ٢٣- في (ص: ٢٦١) تغيير كلمة (ونحو ذلك) إلى كلمة (فكلها) في عبارة: (ونحو ذلك من المهانة).
- ٢٤- في (ص: ٣٠٠) تغيير كلمة (سائر) إلى كلمة (سرائر) في عبارة: (والله يعلم من سائر العباد).
- ٢٥- في (ص: ٣٢٠) تغيير كلمة (فإن) إلى كلمة (فإذا) في عبارة: (فإن وضع فيها حب طحنته).
- ٢٦- في (ص: ٣٤٦) تغيير كلمة (الفرصة) إلى كلمة (الفرص) عند عبارة: (واغتنام الفرصة).
- ٢٧- في (ص: ٣٦٠) تغيير كلمة (مع) إلى كلمة (من) في عبارة: (يرى الفقر غنى مع الله).
- ٢٨- في (ص: ٣٦٤) تغيير كلمة (كالفكر) إلى كلمة (فالفكر) في عبارة: (كالفكر فيما لم يكلف).

عملي في هذه الطبعة،

وقد قمت بعدة أعمال من أهمها:

- ١- تخريج الآيات القرآنية.
- ٢- تخريج الأحاديث النبوية تخريجاً مفصلاً، وبيان اختلاف الألفاظ إن وجدت.
- ٣- بيان درجة الأحاديث من صحة وضعف، مع ذكر كلام الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ في حكمه على الأحاديث.
- ٤- تخريج آثار الصحابة.
- ٥- قمتُ بتخريج الأشعار التي ذكرها ابن القيم، وإرجاعها إلى قائلها إن وجدوا على حسب المصادر التي بين يدي.
- ٦- بيان بعض الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان.
- ٧- الترجمة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم.
- ٨- قابلت بين المخطوط وبين طبعة (المجمع)، وأشرتُ إلى مواطن السقط والاختلاف التي حصلت بينهما.
- ٩- وضعت فهرساً علميةً للآيات القرآنية والأحاديث النبوية ولمواضيع الكتاب.
- ١٠- ذكرتُ في أثناء المقدمة بعض الفوائد المنهجية من كلام ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ.

وصف النسخة الخطية،

ذكرتُ أن نسخة كتاب (الفوائد) هي نسخة فريدة، ضمن كتاب: (الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري)، (جزء: ٣٩)، وهو موجود في مكتبة الظاهرية بدمشق برقم (٥٦٧).

وذكر الشيخ الألباني في فهرسه للمكتبة الظاهرية الجزء الأول من الكتاب فقط.

والنُّسخة الخطيَّة واضحة، وحالتها جيِّدة ومصحَّحة، ليس فيها خلل من شطب أو حكٍّ أو تلف.

ويبدأ كتاب (الفوائد) بقول ابن عُروة: «فوائد شتَّى ونكتٌ حسان من تفسير آية أو حديث أو أثر سلفيٍّ تتعلَّق بعلم التَّوحيد؛ القولي العلميِّ، والعملي الإرادي، وهي من كلام الشَّيخ الإمام العالم العلَّامة مفتي المسلمين بحر العلوم أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعي الشَّهير بابن قيم الجوزيَّة، وهي غير (بدائع الفوائد) له، وهي: إمَّا فائدة تعود إلى معرفة أو سلوك أو تحذير من قاطع أو تنبيه على مقصود».

وينتهي بقول ابن القيم: «وخلق الأرواح الطَّيبة قابلة لذكره وشكره وحجَّته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لصدِّه وهو الحكيم العليم».

ومخطوطة كتاب (الفوائد) عبارة عن (٥٣) ورقة، وتحتوي كلُّ ورقة على (٢٧) سطرًا في الغالب.

وقد أوضح النَّاسخ بداية كلِّ فصل أو قاعدة أو فائدة حيث يكتبها بخطٍّ واضح وكبير، يميِّز فيها بدايتها.

والمقصود أنَّ النُّسخة جيِّدة ومقروءة بشكل واضح، كما سيظهر من خلال بعض صور المخطوطة - والله المستعان -.

الفوائد المنهجية المستفادة من كلام ابن القيم

أولاً: الانتفاع بالوحي؛

ذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ أصل الخير هو الانتفاع بالوحي من الكتاب والسُّنة، وأنَّ أصل كلِّ شرٍّ بالإعراض عن الوحي.

ولذلك فإنَّه جعل موضوع الانتفاع بالقرآن أوَّل فائدة في هذا الكتاب، وبين فيه الشُّروط اللازمة لتحقيق الانتفاع، والموانع التي تمنع منه.

قال ابن القيم: «إذا أردتَ الانتفاعَ بالقرآن فاجعُ قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سمعك، واحضِرْ حضور مَنْ يخاطبه به مَنْ تكلم به سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ خطاب مِنْهُ لك على لسان رسوله: قال تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [قَت: ٣٧]، وذلك أَنَّ تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثِّرٍ مقتضٍ، ومحَلٍّ قابلٍ، وشرطٍ لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذي يمنعُ مِنْهُ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظٍ وأبينه وأدله على المراد».

ثانياً- أن ما في الوحي من أصول الإيمان يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول؛

قال ابن القيم: «وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول؛ فإنَّها تضمَّنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى هالكٍ شقي وفائزٍ سعيدٍ، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمَّنت إثبات صفات الكمال لله، وتنزيهه عمَّا يُضادُّ كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتين الصغرى والكبرى، والعالمين: الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته

وحالُه عند وفاته ويوم معاده، وإحاطتُه سُبحَانَهُ به من كلِّ وجه، حتَّى علمه بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يُحصون عليه كلُّ لفظة يتكلَّم بها، وأنَّه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه؛ فإذا أحضره السائق قال: ﴿هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ [ق: ٢٣] أي: هذا الَّذي أُمِرْتُ بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ﴿أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [ق: ٢٤] كما يُحضَر الجاني إلى حضرة السُّلطان، فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن، وعاقبوه بما يستحقه.

ولهذا فإنَّ من انتفع بالوحي أعرض عن كلِّ ما سواه من المتكلِّمين والفلاسفة وأهل المعقول، وأنَّ من لم ينتفع لفساد قلبه أو إنشغاله عنه بغيره فإنَّه سيلجأ لكلام المنحرفين.

ثالثاً- أنَّ الوحيَ بيِّن أمور التوحيد العلمي والإرادي أتمَّ بيان، وأنَّ العبد لا غنى له عن التوحيد مطلقاً، وأنَّ سعاداته متوقِّفة على تحقيق التوحيد؛

قال ابن القيم: «للإنسان قوتان: قوَّة علميَّة نظريَّة وقوَّة عمليَّة إراديَّة، وسعاداته التَّامة موقوفة على استكمال قوَّتيه العلميَّة والإراديَّة، واستكمال القوَّة العلميَّة إنَّما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسماؤه وصفاته، ومعرفة الطَّريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتِها، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها؛ فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوَّته العلميَّة، وأعلمُ النَّاسُ أعرَفهم بها وأفقههم فيها، واستكمال القوَّة العمليَّة الإراديَّة لا تحصل إلَّا بمراعاة حقوقه سُبحَانَهُ على العبد، والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعة وشهوداً لمُنَّته عليه، وتقصيره هو في أداء حقِّه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة؛ لعلمه أنَّها دون ما يستحقُّه عليه، ودونَ دونِ ذلك، وأنَّه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوَّتين إلَّا بمعونته، فهو مضطرٌّ إلى أن يهديه الصُّراط المستقيم الَّذي هدى إليه أوليائه وخاصَّته، وأنَّ يجنبه الخروج عن ذلك الصُّراط؛ إمَّا بفساد في قوَّته العلميَّة فيقع في

الضلال، وإما في قوّته العمليّة فيوجب له الغضب، فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور».

ثمّ ذكر ما تضمّنته سورة الفاتحة لهذه الأمور وانتظمته أكمل انتظام.

رابعاً: أن من انشغل عن الله تَخَالَّى وعن كلامه ودينه، لم ينتفع بحقيقة الهداية التي أنزلها الله على عباده، والمتمثلة في كتابه وسنته نبيه عليه الصلوة والسلام؛

قال ابن القيم: «قبول المحلّ لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنّه في الدّوات والأعيان، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبةً، لم يبق فيه لاعتقاد الحقّ ومحبّته موضع، كما أنّ اللّسان إذا اشتغل بالتكلّم بما لا ينفع لم يتمكّن صاحبه من النّطق بما ينفعه، إلّا إذا فرغ لسانه من النّطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلّا إذا فرّغها من ضدها، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشّوق إليه والأنس به، لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشّوق إلى لقائه إلّا بتفريغه من تعلّقه بغيره، ولا حركة اللّسان بذكره والجوارح بخدمته إلّا إذا فرّغها من ذكر غيره وخدمته، فإذا امتلأ القلب بالشُّغل بالخلق والعلوم التي لا تنفع، لم يبق فيها موضع للشُّغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه، وسرّ ذلك أنّ إصغاء القلب كإصغاء الأذن فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبّته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محلّ للنّطق بذكره كاللّسان؛ ولهذا في الصّحيح عن النّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَمْتَلِئُ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا»^(١).

(١) أخرجه البخاري برقم (٦١٥٤) من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)، ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: (قيحاً يريه)، البخاري برقم (٦١٥٥)، ومسلم برقم (٧-٢٢٥٧).

فَبَيَّنَ أَنَّ الْجُوفَ يَمْتَلِئُ بِالشَّعْرِ، فَكَذَلِكَ يَمْتَلِئُ بِالشُّبْهِ وَالشُّكُوكِ وَالْخَيَالَاتِ
وَالْتَقْدِيرَاتِ الَّتِي لَا وَجُودَ لَهَا وَالْعُلُومَ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَالْمُفَاكَهَاتِ وَالْمُضَاحَكَاتِ وَالْحِكَايَاتِ
وَنَحْوَهَا، وَإِذَا امْتَلَأَ الْقَلْبُ بِذَلِكَ جَاءَتْهُ حَقَائِقُ الْقُرْآنِ، وَالْعِلْمُ الَّذِي بِهِ كَمَالُهُ وَسَعَادَتُهُ،
فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ فِرَاقًا لَهَا، وَلَا قَبُولًا فَتَعَدَّتْهُ وَجَاوَزَتْهُ إِلَى مَحَلِّ سِوَاهُ».

خامسا - أن ترك الكتاب والسنة والإعراض عنهما يسبب فسادا في الفطرة، وظلمة في القلب، وكذرا في العقول ومحقا للأفهام؛

قال ابن القيم: «لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة، والمحكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور، وغلبت عليهم حتى رُبِّيَ فيها الصغير، وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا».

فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الاخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداينة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل، فصارت الدولة، والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم، فاذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس».

سادسا - أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة متوقفة على التوحيد والسنة والطاعة، وأن أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة؛

قال ابن القيم: «أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر

والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها.

الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده:

✽ التوحيد وضده الشرك.

✽ والسنة وضدها البدعة.

✽ والطاعة وضدها المعصية.

ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو: خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده.

سابعاً- أن العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يورث الرفعة في الدنيا والآخرة:

قال ابن القيم: «أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمان، ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ [الرؤس: ٥٦] وقوله: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّه، والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان، اللذين بهما السعادة والرفعة، وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تُنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان يُنجي، ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان، اللذين جاء بهما الرسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودعا إليهما الأُمَّة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده، وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.

ثامناً- أن الله أبان سبيل المؤمنين مفضلاً ليتبع، وأبان سبيل المخالفين ليحذر:
قال ابن القيم: «والله تَعَالَى قد بَيَّنَّ في كتابه سبيل المؤمنين مفضَّلة، وسبيل المجرمين مفضَّلة، وعاقبة هؤلاء مفضَّلة وعاقبة هؤلاء مفضَّلة، وأعمال هؤلاء، وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وأولياء هؤلاء، وخذلانه هؤلاء، وتوفيقه هؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء، والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلَّى سُبْحَانَهُ الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينَّهما غاية البيان، حتَّى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام».

تاسعاً- أن العلماء هم من عرفوا سبيل المؤمنين مفضلاً، وسبيل المخالفين مفضلاً:

قال ابن القيم: «فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانَتْ لهم السَّيْلَانِ كما يستبين للسَّالِكِ الطَّرِيقُ الموصلُ إلى مقصوده، والطَّرِيقُ الموصلُ إلى الهلكة، فهؤلاء أعلم الخلق، وأنفعهم للنَّاس، وأنصحهم لهم، وهم الأدلُّاء الهداة، وبذلك برز الصَّحابة على جميع مَنْ أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنَّهم نشؤوا في سبيل الضَّلال والكفر والشُّرك والسُّبُل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفضَّلة، ثم جاءهم الرِّسُول، فأخرجهم من تلك الظُّلمات إلى سبيل الهدى وصرَّاط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النُّور التَّام، ومن الشُّرك إلى التَّوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغيِّ إلى الرِّشاد، ومن الظُّلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به، ومقدار ما كانوا فيه؛ فإنَّ الضُّدَّ يظهر حسنه الضُّدَّ، وإنَّما تتبيَّن الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة

فِيمَا انْتَقَلُوا إِلَيْهِ، وَنَفَرَةً وَبَغْضًا لِمَا انْتَقَلُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَحَبَّ النَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ فِي ضِدِّهِ، عَالِمِينَ بِالسَّبِيلِ عَلَى التَّفْصِيلِ».

عاشراً- أَنَّ مَعْرِفَةَ سَبِيلِ الْمُخَالَفِينَ وَالتَّحْذِيرَ مِنْهَا لُتُجْتَنَّبَ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ تَعَالَى؛

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: «وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَحِبُّ أَنْ تُعْرَفَ سَبِيلُ أَعْدَائِهِ لُتُجْتَنَّبَ وَتُبْغَضَ، كَمَا يَحِبُّ أَنْ تُعْرَفَ سَبِيلُ أَوْلِيَائِهِ لُتُحَبَّ وَتُسَلَّكَ، وَفِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْأَسْرَارِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ؛ مِنْ مَعْرِفَةِ عَمُومِ رَبُوبِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ، وَحِكْمَتِهِ، وَكَمَالِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَتَعَلُّقِهَا بِمُتَعَلِّقَاتِهَا، وَاقْتِضَائِهَا لِآثَارِهَا وَمُوجِبَاتِهَا، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبُوبِيَّتِهِ وَمُلْكِهِ وَإِلَهِيَّتِهِ، وَحُبِّهِ وَبَغْضِهِ، وَثَوَابِهِ وَعِقَابِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

الحادي عشر- الواجب اجتناب أهل البدع ومن يعادي الكتاب والسنة؛

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: «اجْتَنِبْ مَنْ يُعَادِي أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لِئَلَّا يُعْدِيكَ خُسْرَانُهُ. احْتَرِزْ مِنْ عَدُوِّينِ هَلَكَ بِهِمَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ: صَادٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِشَبَاهَاتِهِ وَزَخْرَفِ قَوْلِهِ، وَمُفْتَوْنٍ بِدُنْيَاهُ وَرِثَاسَتِهِ».

الثاني عشر- أَنَّ أَهْلَ الْبِدْعِ فِي قُلُوبِهِمْ حَرَجٌ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَخَالِفُ بَدْعَتَهُمْ؛

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: «وَلَا تَجِدُ مُبْتَدِعًا فِي دِينِهِ قَطُّ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ حَرَجٌ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَخَالِفُ بَدْعَتَهُ؛ كَمَا أَنَّكَ لَا تَجِدُ ظَالِمًا فَاجِرًا إِلَّا وَفِي صَدْرِهِ حَرَجٌ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ».

فَتَدَبَّرْ هَذَا الْمَعْنَى ثُمَّ ارْضَ لِنَفْسِكَ بِمَا تَشَاءُ».

الثالث عشر- أَنَّ مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَبْتَدِعَ فِي دِينِ اللَّهِ؛

قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ: «كُلُّ مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاسْتَحَبَّهَا؛ فَلَا بَدَّ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ؛ فِي فِتْوَاهُ وَحُكْمِهِ، فِي خَبْرِهِ وَإِلْزَامِهِ، لِأَنَّ أَحْكَامَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ كَثِيرًا مَا تَأْتِي

على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات؛ فإنهم لا يتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرًا؛ فإذا كان العالم والحاكم محبًا للرئاسة، متبعًا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور الهوى، فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته، وقال: لي مخرج بالتوبة.

وقال أيضًا: «وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزواها وخسستها، والآخرة وإقبالها ودوامها.

وهؤلاء لا بد أن يتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران؛ فإن اتبع الهوى يعمي عين القلب؛ فلا يميز بين السنة والبدعة، أو يتركها؛ فيرى البدعة سنة والسنة بدعة.

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسة والشهوات.

الورقة الثانية من المخطوطة

سیر
و سوامتی
ظالمین

[illegible]

ورقة تظهر بعض التصحيحات التي في الكتاب

التي كانت تخرج من ذلك المكان إلى ما كان يسمونه من ذلك المكان...

فولس دعا له لاهوتهم وكانوا من أهل المدينة...

فولس دعا له لاهوتهم وكانوا من أهل المدينة...

هذا في قوله...

من بعد ذلك...

هذا في قوله...

الورقة الأولى من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية

فما الذي حصل بعد ذلك؟
بالمناسبة، في إحدى المرات
التي كنت فيها في السجن، كنت قد
تحدثت مع بعض الناس الذين كانوا
في السجن أيضاً، وكانوا يتحدثون
عن الحياة في السجن.

مجلس الشورى

[illegible][illegible]

37

قاعدة جليلة^(١)

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سمعك واحضر حضور من يخاطبه به مَنْ تكلم به سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ خَاطَبٌ مِنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، وذلك أن تمام التأثير لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤَثِّرٍ مُقْتَضٍ، وَمَحَلٍّ قَابِلٍ، وَشَرْطٍ لِحَصُولِ الْأَثَرِ، وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ؛ تَضَمَّنَتِ الْآيَةُ بَيَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِأَوْجَزِ لَفْظٍ وَأَبْيَنِهِ وَأَدْلَاهُ عَلَى الْمُرَادِ.

فقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ﴾ إشارة إلى ما تقدم من أوَّل السُّورَةِ إلى هَاهُنَا، وَهَذَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ.

وقوله: ﴿لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ فهذا هُوَ الْمَحَلُّ الْقَابِلُ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْقَلْبُ الْحَيُّ الَّذِي يَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ١١ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴿يَسِّرْ: ٦٩-٧٠﴾، أَي: حَيَّ الْقَلْبِ.

وقوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أَي: وَجَّهَ سَمْعَهُ، وَأَصْغَى حَاسَّةَ سَمْعِهِ إِلَى مَا يُقَالُ لَهُ، وَهَذَا شَرْطُ التَّأَثُّرِ بِالْكَلَامِ.

وقوله: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أَي: شَاهِدُ الْقَلْبِ، حَاضِرٌ غَيْرُ غَائِبٍ.

(١) بدأ ابن عروة الحنبلي كتاب الفوائد بقوله: «فوائد شتى، ونكت حسان»، من تفسير آية، أو حديث، أو أثر سلفي، تتعلق بعلم التوحيد القولي العلمي، والعملية الإرادي، وهي من كلام الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، مفتي المسلمين، بحر العلوم، أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعِيِّ، الشهير بابن قيم الجوزية، وهي غير (بدائع الفوائد) له، وهي إمَّا فائدة تعود إلى معرفة، أو سلوك، أو تحذير من قاطع، أو تنبيه على مقصود».

قال ابن قتيبة: «استمع كتاب الله، وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه»^(١)، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو: سهو القلب وغيبته، عن تعقل ما يقال له، والنظر فيه وتأمله، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو: القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو: اشتغال القلب وذووله عن معنى الخطاب، وانصرف عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر.

فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه؛ فما وجه دخول أداة «أو» في قوله: ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾، والموضع موضع واو الجمع، لا موضع «أو» التي هي لأحد الشيئين؟ قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بـ «أو» باعتبار حال المخاطب المدعو؛ فإن من الناس من يكون حي القلب، واعيه، تام الفطرة.

فإذا فكر بقلبه، وجال بفكره؛ دله قلبه وعقله على صحة القرآن، وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾ [سَبَأ: ٦]، وقال في حقهم: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النُّور: ٣٥]، فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي.

قال ابن القيم: وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب: (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية)^(٢)، فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه؛ فهو يقرأها عن ظهر قلب.

(١) «تفسير غريب القرآن» (ص: ٤١٩).

(٢) عقد ابن القيم رحمه الله فصلاً قال فيه (ص: ١٠ وما بعدها): «والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نوراً،

ومن الناس مَنْ لا يكون تامَّ الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحقِّ والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي؛ فطريق حصول هدايته: أن يُفرَّغ سمعه للكلام، وقلبه لتأمله، والتفكير فيه، وتعقل معانيه، فيَعْلَم حينئذ أنه الحق. فالأول: حال من رأى بعينه ما دُعي إليه وأخبر به، والثاني: حال من عِلِمَ صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان. هذا قد وَصَلَ إلى علم اليقين، وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التَّصديقُ الجازم الذي خرج به من الكفر، ودخل به في الإسلام.

فعينُ اليقين نوعان: نوعٌ في الدنيا، ونوعٌ في الآخرة، فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرت به الرُّسل من الغيب يُعَايَنُ في الآخرة بالأبصار، وفي الدنيا بالبصائر؛ فهو عينٌ يقين في المرتبتين.

وجعل كتابه نوراً، ورسوله ﷺ نوراً ودينه نوراً، ثم فصل في أسرار وفوائد الآية، وذكر كلام السلف من الصحابة والتابعين في رؤية النبي ﷺ لربه تعالى في المعراج، ثم قال: «وَقَدْ حَكَى عُمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، فِي كِتَابِ (الرَّدِّ) لَهُ، إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ، وَبَعْضُهُمْ اسْتثنَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَالَ ذَلِكَ، وَشَيْخُنَا يَقُولُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِخِلَافٍ فِي الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقُلْ رَأَى بَعِيْنِي رَأْسَهُ. وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ أَحَدٌ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّهُ ﷺ رَأَى عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَقُلْ بَعِيْنِي رَأْسَهُ وَلَفْظُ أَحَدٍ لَفْظُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ شَيْخُنَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: «حِجَابُهُ النُّورُ» فَهَذَا النُّورُ هُوَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ النُّورِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رَأَيْتُ نُورًا».

وهذا يردُّ على مَنْ قال: إِنَّ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفُونَ فِي مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ، وَمِثْلُوا ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ الرَّؤْيَةِ هَذِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ.

فَضَّلَ

وقد جمعت هذه السُّورة من أصول الإيمان ما يَكْفِي وَيَشْفِي وَيُغْنِي عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول؛ فإنَّها تَضَمَّنَتْ تقرير المبدأ والمعاد والتَّوْحِيد والنُّبُوَّة والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى هَالِكٍ شَقِيٍّ وفائزٍ سعيدٍ، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتَضَمَّنَتْ إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يُضَادُّ كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتَيْنِ الصُّغْرَى والكُبْرَى، والعالمين: الأكبر وهو عالم الآخرة، والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خَلْقَ الإنسان ووفاته وإعادته، وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه به من كلِّ وجهٍ، حتَّى عِلْمُهُ بوساوس نفسه، وإقامة الحفظة عليه يُحْصُونَ عليه كلَّ لفظة يتكلَّمُ بها، وأنَّه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه، وشاهدٌ يشهد عليه؛ فإذا أحضره السَّائق قال: ﴿هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي﴾ [ق: ٢٣] أي: هذا الذي أُمِرْتُ بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ﴿الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [ق: ٢٤] كما يُخَضَّرُ الجاني إلى حَضْرَةِ السُّلْطَانِ، فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السَّجَنِ وعاقبوه بما يستحقُّه.

وتأمَّلْ كيف دَلَّتِ السُّورة صريحاً على أَنَّ الله سُبْحَانَهُ يُعِيدُ هذا الجسدَ بعينه الَّذي أطاعَ وعصى فَيُنْعِمُهُ وَيُعَذِّبُهُ، كما يُنْعِمُ الرُّوحَ التي آمَنَتْ بعينِها، وَيُعَذِّبُ التي كفرَتْ بعينِها، لا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ رُوحاً أُخْرَى غيرَ هذه فَيُنْعِمُهَا وَيُعَذِّبُهَا! كما قاله مَنْ لم يعرف المعاد الَّذي أَخْبَرَتْ به الرُّسُلُ، حيث زعم أَنَّ الله سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ بدنًا غيرَ هذا البدن من كلِّ وجهٍ! عليه يقعُ النَّعِيمُ والعَذَابُ! والرُّوحُ عنده عَرَضٌ من أعراض البدن! فيخلقُ رُوحاً غيرَ هذه الرُّوحَ وبدنًا غيرَ هذا البدن! وهذا غيرُ ما اتَّفَقَتْ عليه الرُّسُلُ ودَلَّ عليه القرآنُ والسُّنَّةُ وسائرُ كُتُبِ الله تَعَالَى.

وهذا في الحقيقة إنكارٌ للمعاد، وموافقةٌ لقولٍ من أنكره من المكذِّبين؛ فإنَّهم لم يُنكروا قدرة الله على خلقِ أجسامٍ أُخرٍ غيرَ هذه الأجسامِ يعذبُها وينعمُها، كيف وهم يشهدون النوعَ الإنسانيَّ يُخلَقُ شيئًا بعدَ شيءٍ، فكلَّ وقتٍ يخلُقُ الله سُبْحَانَهُ أَجْسَامًا وأرواحًا غيرَ الأجسامِ التي فَنِيَتْ، فكيف يتعجَّبون من شيءٍ يشاهدونه عَيْنَانَا؟! وإنَّما تعجَّبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مرَّ قهَمُ البلى وصاروا عِظَامًا ورُفَاتًا، فتعجَّبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، ولهذا قالوا: ﴿أَءَدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٢]، [الصافات: ١٦]، [الواقعة: ٥٦]، وقالوا: ﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق: ٣]، ولو كان الجزاءُ إنَّما هو لأجسامٍ غيرَ هذه؛ لم يكن ذلك بعثًا ولا رجعًا، بل يكون ابتداءً، ولم يكن لقوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ [ق: ٤] كبيرُ معنى؛ فإنَّه سُبْحَانَهُ جعلَ هذا جوابًا لسؤالٍ مقدَّرٍ، وهو أنَّه يُميِّزُ تلكَ الأجزاء التي اختلطتْ بالأرضِ، واستحالتْ إلى العناصرِ بحيث لا تُميِّزُ، فأخبر سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قد عَلِمَ ما تَنْقُصُهُ الأرضُ من لحومهم وعِظَامِهِم وأشعارهم، وأنَّه كما هو عالمٌ بتلك الأجزاء، فهو قادرٌ على تحصيلها وجمعها بعد تفرُّقها وتأليفها خلقًا جديدًا.

وهو سُبْحَانَهُ يُقرِّرُ المعادَ بذكرِ كمالِ عِلْمِهِ، وكمالِ قُدْرَتِهِ، وكمالِ حِكْمَتِهِ، فإنَّ شُبُهَ المنكرينَ له كُلُّها تعودُ إلى ثلاثةِ أنواعٍ:

أحدها: اختلاطُ أجزائهم بأجزاء الأرضِ على وجهٍ لا يَتَمَيِّزُ ولا يَحْصُلُ معها^(١) تَميُّزٌ شَخْصٍ عن شَخْصٍ.

الثاني: أَنَّ القُدْرَةَ لا تتعلَّقُ بذلك.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (معه).

الثالث: أن ذلك أمرٌ لا فائدة فيه، وإنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئاً بعد شيء هكذا أبداً، كلما مات جيلٌ خلفه جيلٌ آخر؛ فأما أن يُميت النوع الإنساني كله ثم يُحييه بعد ذلك، فلا حكمة في ذلك.

فجاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول:

أحدها: تقرير كمالِ علمِ الربِّ سبحانه، كما قال في جواب مَنْ قال: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿[يَس: ٧٨ - ٧٩]، وقال: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (٨٥) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿[الحجر: ٨٥ - ٨٦]، وقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ [ق: ٤].

والثاني: تقرير كمالِ قدرته؛ كقوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يَس: ٨١]، وقوله: ﴿بَلَى قَدِيرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ﴾ [القيامة: ٤]، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ٦]، ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يَس: ٨١].

الثالث: كمالُ حكمته كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾ [ص: ٢٧]، وقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦]، وقوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴿[المؤمنون: ١١٥ - ١١٦]، وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَاهُمْ وَمَنَاهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١].

ولهذا كان الصواب أن المعاد معلومٌ بالعقل مع الشرع، وأن كمالَ الربِّ تعالى وكمالَ أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبُه، وأنه مُنزَهٌ عما يقولُه منكروه كما يُنزَهُ كمالُه عن سائر العيوب والنقائص.

ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمُنْكَرِينَ لَذَلِكَ لَمَّا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ اخْتَلَطَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ، ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ﴾ [ق: ٥٠]، مُخْتَلِطٌ لَا يَحْصُلُونَ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى النَّظَرِ فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَبَنَائِهِ وَارْتِفَاعِهِ وَاسْتَوَائِهِ وَحُسْنِهِ وَالتَّيَامِهِ.

ثُمَّ إِلَى الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ: وَهُوَ الْأَرْضُ، وَكَيْفَ بَسَطَهَا وَهَيَّأَهَا بِالْبَسْطِ لِمَا يُرَادُ مِنْهَا، وَثَبَّتَهَا بِالْجِبَالِ وَأَوْدَعَ فِيهَا الْمَنَافِعَ، وَأَنْبَتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ صَنْفٍ حَسَنٍ مِنْ أَصْنَافِ النَّبَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَشْكَالِهِ وَأَلْوَانِهِ وَمَقَادِيرِهِ وَمَنَافِعِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ تَبْصُرَةٌ، إِذَا تَأَمَّلَهَا الْعَبْدُ الْمُنِيبُ وَتَبَصَّرَ بِهَا تَذَكَّرَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِمَّا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالْمَعَادِ، فَالْناظِرُ فِيهَا يَتَبَصَّرُ أَوَّلًا، ثُمَّ يَتَذَكَّرُ ثَانِيًا.

وَأَنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِعَبْدٍ مُنِيبٍ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ.

ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى التَّفَكُّرِ فِي مَادَّةِ أَرْزَاقِهِمْ وَأَقْوَاتِهِمْ وَمَلَائِسِهِمْ وَمَرَائِكِهِمْ وَجَنَاتِهِمْ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ وَبَارَكَ فِيهِ حَتَّى أَنْبَتَ بِهِ جَنَاتٍ مُخْتَلِفَةَ الثَّمَارِ وَالْفَوَاكِهَ؛ مَا بَيْنَ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ وَأَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَحَلَوٍ وَحَامِضٍ وَبَيْنَ ذَلِكَ، مَعَ اخْتِلَافِ مَنَابِعِهَا وَتَنَوُّعِ أَجْنَاسِهَا، وَأَنْبَتَ بِهِ الْحُبُوبَ كُلَّهَا عَلَى تَنَوُّعِهَا وَاخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا وَصِفَاتِهَا وَأَشْكَالِهَا وَمَقَادِيرِهَا، ثُمَّ أَفْرَدَ النَّخْلَ لِمَا فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْعِبْرَةِ وَالِدَّلَالَةِ الَّتِي لَا تَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

ثُمَّ قَالَ: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ١١] أَي: مِثْلُ هَذَا الْإِخْرَاجِ مِنَ الْأَرْضِ الْفَوَاكِهَ وَالثَّمَارَ وَالْأَقْوَاتَ وَالْحُبُوبَ خُرُوجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَا غُيِّثُمْ فِيهَا.

وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْقِيَاسَ وَأَمْثَالَهُ مِنَ الْمَقَائِيسِ الْوَاقِعَةِ فِي الْقُرْآنِ فِي كِتَابِنَا «الْمَعَالِمُ»^(١)، وَبَيَّنَّا بَعْضَ مَا فِيهَا مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْعَبَرِ.

(١) أي: كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (١/ ١٥٠ - ١٩٥).

ثُمَّ انتقل سُبْحَانَهُ إِلَى تَقْرِيرِ النُّبُوَّةِ بِأَحْسَنِ تَقْرِيرٍ، وَأَوْجَرَ لَفْظٍ، وَأَبْعَدِهِ عَنْ كُلِّ شَبْهَةٍ وَشَكٍّ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَقَوْمَ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَكَذَّبُوهُمْ، فَأَهْلَكَهُمْ بِأَنْوَاعِ الْهَلَاكِ وَصَدَّقَ فِيهِمْ وَعَيْدَهُ الَّذِي أَوْعَدْتُهُمْ بِهِ رَسُولُهُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا، وَهَذَا تَقْرِيرٌ لِنُبُوتِهِمْ وَلِنُبُوَّةِ مَنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ مُعَلِّمٍ وَلَا قَرَأَهُ فِي كِتَابٍ، بَلْ أَخْبَرَ بِهِ إِخْبَارًا مُفَصَّلًا مُطَابِقًا لِمَا عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا إِلَّا سَوَالُ الْبَهْتِ وَالْمَكَابَرَةِ عَلَى جَحْدِ الضَّرُورِيَّاتِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ! أَوْ أَنَّ حَوَادِثَ الدَّهْرِ وَنَكَبَاتِهِ أَصَابَتْهُمْ كَمَا أَصَابَتْ غَيْرَهُمْ! وَصَاحِبُ هَذَا السُّؤَالِ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ بَاهِتٌ مَبَاهِتٌ جَاحِدٌ لِمَا شَهِدَ بِهِ الْعَيَانُ، وَتَنَاقَلَتْهُ الْقُرُونُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، فَإِنْكَارُهُ بِمَنْزِلَةِ إِنْكَارِ وَجُودِ الْمَشْهُورِينَ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْبِلَادِ النَّائِيَةِ.

ثُمَّ عَادَ سُبْحَانَهُ إِلَى تَقْرِيرِ الْمَعَادِ بِقَوْلِهِ: ﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ [قَت: ١٥]، يُقَالُ: لِكُلِّ مَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ: عَمِيَ بِهِ، وَعَمِيَ فَلَانٌ بِهَذَا الْأَمْرِ، قَالَ الشَّاعِرُ:

عَيُّوا بِأَمْرِهِمْ كَمَا عَيَّتْ بِبَيْضَتِهَا الْحَمَامَةُ^(١)

(١) هَذَا الْبَيْتُ ذَكَرَهُ سَيَبُوهُ فِي «الْكِتَابِ» (٤ / ٣٩٦)؛ وَالْمَبْرَدُ فِي «الْمُقْتَضَبِ» (١ / ١٨٢)، وَابْنُ السَّرَاجِ فِي «الْأَصُولِ فِي النَّحْوِ» (٣ / ٢٤٨) غَيْرَ مَنْسُوبٍ، وَذَكَرَهُ مَنْسُوبًا لِعَبِيدِ بْنِ الْأَبْرَصِ، ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي «أَدَبِ الْكَاتِبِ» ص (٦٧-٦٨)؛ وَفِي «عَيُونِ الْأَخْبَارِ» (٢ / ٨٥)؛ وَالْجَاحِظُ فِي «الْحَيَوَانَ» (٣ / ٩٤)؛ وَابْنُ يَعِيشٍ فِي «شَرْحِ الْمَفْصَلِ» (٥ / ٥٠٤)؛ وَابْنُ مَنْظُورٍ فِي «لِسَانِ الْعَرَبِ» (١٤ / ٢١٨)، وَ(١٥ / ١١٣)، هَذَا اللَّفْظُ، وَهُوَ فِي «دِيَوَانِ ابْنِ الْأَبْرَصِ» بِشَرْحِ: أَشْرَفُ أَحْمَدَ عَدْرَهُ (ص: ١٠٩) بِلَفْظٍ:

بَرِمَتْ بِنُوسٍ كَمَا بَرِمَتْ بِبَيْضَتِهَا الْحَمَامَةُ

وَبَعْدَ هَذَا الْبَيْتِ:

جَفَلَتْ لَهَا عُودَيْنِ مِنْ نَشَمٍ وَآخِرِ مَنْ ثَمَامَةٍ

وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْأَغَانِي» (٩ / ٩٩ - ١٠٠) قِصَّةَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ.

ومنه قوله نَعَالِي: ﴿وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ﴾ [الإحفاق: ٣٣]، قال ابن عباس: يريد أفَعَجَزْنَا، وكذلك قَالَ مُقَاتِلٌ (١).

قلت: هذا تفسيرٌ بِلازِمِ اللَّفْظَةِ، وَحَقِيقَتُهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: أَعْيَانِي أَنْ أَعْرِفَ كَذَا وَعَيَّيْتُ بِهِ: إِذَا لَمْ تَهْتَدِ لَوَجْهِهِ، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَحْصِيلِهِ، فَتَقُولُ: أَعْيَانِي دَوَاؤُكَ: إِذَا لَمْ تَهْتَدِ لَهُ وَلَمْ تَقِفْ عَلَيْهِ، وَلاَزِمُ هَذَا الْمَعْنَى الْعَجْزُ عَنْهُ. وَالْبَيْتُ الَّذِي اسْتَشْهَدُوا بِهِ شَاهِدٌ لِهَذَا الْمَعْنَى؛ فَإِنَّ الْحِمَامَةَ لَمْ تَعْجَزْ عَنْ بَيِّضَتِهَا، وَلَكِنْ أَعْيَاهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَبْيِضَ أَيْنَ تَرْمِي بِالْبَيْضَةِ؛ فَهِيَ تَدُورُ وَتَجُولُ حَتَّى تَرْمِيَ بِهَا؛ فَإِذَا بَاضَتْ أَعْيَاهَا أَيْنَ تَحْفَظُهَا وَتُودِعُهَا حَتَّى لَا تُتَال؛ فَهِيَ تَنْقُلُهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَتَحَارُّ أَيْنَ تَجْعَلُ مَقَرَّهَا؛ كَمَا هُوَ حَالٌ مِنْ أَعْيَى بِأَمْرِهِ فَلَمْ يَدِرْ مِنْ أَيْنَ يُقْصَدُ لَهُ وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ.

وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعبُّ، كما يظنُّه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الَّذِي نَفَاهُ سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي آخِرِ السُّورَةِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [قَت: ٣٨].

ثم أخبر سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ: ﴿فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [قَت: ١٥] أي: أَنَّهُمُ التَّبَسُّ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ الْخَلْقِ خَلْقًا جَدِيدًا.

ثُمَّ نَبِّهَهُمْ عَلَى مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ قُدْرَتِهِ وَشَوَاهِدِ رَبُوبِيَّتِهِ وَأَدَلَّةِ الْمَعَادِ، وَهُوَ خَلْقُ الْإِنْسَانِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَدَلَّةِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْمَعَادِ، وَأَيُّ دَلِيلٍ أَوْضَحُ مِنْ تَرْكِيبِ هَذِهِ الصُّورَةِ الْآدَمِيَّةِ بِأَعْضَائِهَا وَقُوَّاهَا وَصِفَاتِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَالْعُرُوقِ وَالْأَعْيَابِ وَالرِّبَاطَاتِ وَالْمَنَافِذِ وَالْآلَاتِ وَالْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ وَالصَّنَاعَاتِ؛ كُلُّ ذَلِكَ

(١) هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي، صاحب التفسير، وهو ضعيف بين الضعفاء، قد تركه الأئمة، توفي (١٥٠ هـ) ونيقًا، ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٣/٢٣٢).

من نطفة ماء؟! فلو أنصفَ العبدُ ربَّه؛ لاكتفى بفكره في نفسه، واستدلَّ بوجوده على جميع ما أخبرت به الرُّسلُ عن الله وأسمائه وصفاته.

ثمَّ أخبر سُبْحَانَهُ عن إحاطة علمه به، حتَّى علِمَ وساوسَ نفسه.

ثم أخبر عن قُرْبِهِ إليه بالعلم والإحاطة، وأنَّ ذلك أدنى إليه من العِرْقِ الَّذي هو داخلُ بدنه؛ فهو أقربُ إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العِرْقِ.

وقال شيخنا المرادُ بقول «نحن» أي: ملائكتنا كما قال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانصِتْ فَتَنُوءُ﴾ [النبي: ١٨] أي: إذا قرأه عليك رسولنا جبريل^(١)، قال: ويدلُّ عليه قوله: ﴿إِذْ يَنْفَخُ الْنَّفْثَانِ﴾ [ق: ١٧]، فقيَّدَ القُرْبُ المذكور بتلقِّي المَلَكَيْنِ، ولو كان المرادُ به قُرْبَ الذَّاتِ لم يتقيَّدَ بوقت تلقِّي المَلَكَيْنِ؛ فلا حجة في الآية لحُلُولِي ولا مُعْطَلٍ.

ثم أخبر سُبْحَانَهُ أنَّ على يمينه وشماله ملكَيْنِ يكتبان أعماله وأقواله، ونَبَّه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال، التي هي أقلُّ وقوعاً وأعظمُ أثراً من الأقوال، وهي غاياتُ الأقوال ونهايتها.

ثم أخبر عن القيامةِ الصُّغرى، وهي سَكْرَةُ الموتِ، وأنها تمجيءُ بالحقِّ، وهو: لقاءُ سُبْحَانَهُ والقُدُوم عليه، وعرضُ الرُّوحِ عليه، والثَّوابُ والعقابُ الَّذي تعجَّل لها قبل القيامةِ الكُبرى.

ثم ذكر القيامةِ الكُبرى بقوله: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ﴾ [ق: ٢٠].

ثم أخبر عن أحوال الخلق في هذا اليوم، وأنَّ كلَّ أحدٍ يأتي الله سُبْحَانَهُ ذلك اليومَ ومعه سائقٌ يسوقه وشَهِيدٌ يشهدُ عليه، وهذا غيرُ شهادةِ جوارحه، وغيرُ شهادةِ الأرضِ التي كان عليها له وعليه، وغيرُ شهادةِ رسوله والمؤمنين؛ فإنَّ الله سُبْحَانَهُ يَسْتَشْهَدُ على

(١) ينظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٥٠٥ وما بعدها).

العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عَمِلُوا عَلَيْهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، وَالْجُلُودَ الَّتِي عَصَوْهُ بِهَا، وَلَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَجَرَّدِ عِلْمِهِ؛ وَهُوَ أَعْدَلُ الْعَادِلِينَ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ نَبِيُّهُ أَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ إِقْرَارِهِمْ، وَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ، لَا بِمَجَرَّدِ عِلْمِهِ؛ فَكَيْفَ يَسُوعُ لِحَاكِمٍ أَنْ يَحْكُمَ بِمَجَرَّدِ عِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا إِقْرَارٍ؟!.

ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ الَّذِي هُوَ حَقِيقٌ بِأَنْ لَا يَغْفُلَ عَنْهُ وَأَنْ لَا يَزَالَ عَلَى ذِكْرِهِ وَبَالِهِ، وَقَالَ: ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ [ق: ٢٢]، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ؛ كَمَا قَالَ: ﴿وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ [هُود: ١١٠]، [فصلت: ٤٥]، وَلَمْ يَقُلْ: فِي شَكٍّ فِيهِ، وَجَاءَ هَذَا فِي الْمَصْدَرِ وَإِنْ لَمْ يَجِئْ فِي الْفِعْلِ، فَلَا يَقَالُ: غَفَلْتُ مِنْهُ وَلَا شَكَّكْتُ مِنْهُ، كَأَنْ غَفَلْتَهُ وَشَكَّكْتَهُ ابْتِدَاءً مِنْهُ؛ فَهُوَ مَبْدَأُ غَفْلَتِهِ وَشَكِّهِ؟ وَهَذَا أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقَالُ: فِي غَفْلَةٍ عَنْهُ وَشَكٍّ فِيهِ؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَبْدَأَ التَّذَكُّرِ وَالْيَقِينِ وَمَنْشَأَهُمَا مَبْدَأً لِلْغَفْلَةِ وَالشَّكِّ.

ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ غِطَاءَ الْغَفْلَةِ وَالذُّهُولِ يُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ؛ كَمَا يُكْشَفُ غِطَاءُ النَّوْمِ عَنِ الْقَلْبِ فَيَسْتَيْقِظُ وَعَنِ الْعَيْنِ فَتَنْفَتِحُ؛ فَنَسَبَةَ كَشْفَ هَذَا الْغِطَاءِ عَنِ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَعَايِنَةِ كَنَسَبَةِ كَشْفِ غِطَاءِ النَّوْمِ عَنْهُ عِنْدَ الْإِنْتِبَاهِ.

ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ قَرِينَهُ - وَهُوَ الَّذِي قُرِنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَكْتُبُ عَمَلَهُ وَقَوْلَهُ -، يَقُولُ لَمَّا يُحْضَرُ: هَذَا الَّذِي كُنْتَ وَكَلْتَنِي بِهِ فِي الدُّنْيَا قَدْ أَحْضَرْتُهُ وَأَتَيْتُكَ بِهِ، هَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ^(١).

(١) وَذَكَرَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/ ٤٠٢)، وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُعَلِّقًا فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ «ق»، قَالَ: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ الشَّيْطَانُ الَّذِي قَبِضَ لَهُ. وَوَصَلَهُ الْفَرِيَابِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ، كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ الْبَارِيِّ» (٨/ ٤٩٥)، وَكَذَا ذَكَرَهُ السَّيُوطِيُّ فِي «الدَّرِّ الْمُنْثَوْرِ» (١٦/ ٦٢٢). وَمُجَاهِدٌ: هُوَ ابْنُ جَبْرِ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَكِّي شَيْخُ الْقُرَّاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ تَوَفَّى (١٠٤هـ)، يَنْظُرُ: «سِيرُ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ» (٨/ ٦).

وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبه عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي^(١).

والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين؛ أي: هذا الشخص الذي وكلت به، وهذا عمله الذي أحصيته عليه.

فحينئذ يقال: ﴿أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ﴾ [قت: ٢٤]^(٢)، وهذا إما أن يكون خطاباً للسائق والشهيد، أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها، أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيفة ثم أُجري الوصل مجرى الوقف.

ثم ذكر صفات هذا الملقى، فذكر له ست صفات:

أحدها: أَنَّهُ كَفَّارٌ لِنَعَمِ اللَّهِ وَحَقْوِهِ، كَفَّارٌ بِدِينِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، كَفَّارٌ بِرُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ، كَفَّارٌ بِكُتُبِهِ وَلِقَائِهِ.

الثانية: أَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ بِدَفْعِهِ جَحْداً وَعِناداً.

الثالثة: أَنَّهُ مُنَاعٍ لِلخَيْرِ، وَهَذَا يَعْنِي مُنْعَهُ لِلخَيْرِ الَّذِي هُوَ إِحْسَانٌ إِلَى نَفْسِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ، وَالْخَيْرُ الَّذِي هُوَ إِحْسَانٌ إِلَى النَّاسِ، فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِبَنِي جَنَسِهِ، كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ.

الرابعة: أَنَّهُ مَعَ مُنْعِهِ لِلخَيْرِ مُعْتَدٍ عَلَى النَّاسِ، ظُلُومٌ، غَشُومٌ، مُعْتَدٍ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ.

(١) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة الدينوري (ص: ٢٣٩)، ولفظه: «﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ يعني: الملك، ﴿هَذَا مَا لَدَىٰ مَنِيْدُ﴾ [قت: ٢٣] يعني: ما كتبه من عمله، حاضر عندي».

(٢) وقال ابن كثير (٧/ ٤٠٢): «وقد اختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد، وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى، في الخليقة بالعدل فيقول: ﴿أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [قت: ٢٤]».

الخامسة: أنه مريبٌ، أي: صاحب ريبٍ وشكٍّ، ومع هذا فهو آتٍ لكلِّ ربيّةٍ، يقال: فلانٌ مريبٌ؛ إذا كان صاحبَ ربيّةٍ.

السادسة: أنه مع ذلك مشركٌ بالله، قد اتخذ مع الله الهاً آخرَ، يعبدُهُ، ويحبُّهُ، ويغضبُ له، ويرضى له، ويحلفُ باسمه، وينذرُ له، ويؤالي فيه، ويُعادي فيه.

فيختصمُ هو وقرينُهُ من الشياطينِ، ويُحِيلُ الأمرَ عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضلَّه، فيقول قرينُهُ: لم يكن لي قوةٌ أن أضلَّه وأطغيه، ولكن كان في ضلالٍ بعيدٍ، اختاره لنفسه، وأثره على الحقِّ، كما قال إبليسُ لأهل النار: ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢] وعلى هذا؛ فالقرينُ هنا هو: شيطَانُهُ، يختصمانِ عند الله.

وقالت طائفةٌ: بل قرينُهُ هاهنا هو الملكُ، فيدَّعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنه لم يفعل ذلك كُلَّهُ، وأنه أعجلَهُ بالكتابةِ عن التَّوبَةِ، ولم يُمهلهُ حتى يتوبَ، فيقول المَلَكُ: ما زِدْتُ في الكتابةِ على ما عَمِلَ، ولا أعجلتُهُ عن التوبةِ، ﴿وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [ق: ٢٧].

فيقول الرَّبُّ تَعَالَى: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٨]، وقد أخبرَ سُبْحَانَهُ عن اختصاصِ الكُفَّارِ وَالشَّيَاطِينِ بين يديه في سورتي (١) (الصَّافَاتِ) و(الأعرافِ)، وأخبرَ عن اختصاصِ النَّاسِ بين يديه سُبْحَانَهُ في سورة (الزُّمَرِ)، وأخبرَ عن اختصاصِ أهلِ النَّارِ فيها في سورة (الشُّعَرَاءِ) وسورة (ص).

ثم أخبرَ سُبْحَانَهُ أنه لا يُبدِّلُ القولُ لديه، ف قيل: المراد بذلك قوله: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، [النَّجْم: ١٣]، ووعدُهُ لأهلِ الإِيْمَانِ بِالْجَنَّةِ، وأنَّ هذا لا يُبدِّلُ ولا يُخَلِّفُ، قال ابن عباس: يريد: ما لوعدي خُلفٌ لأهلِ طاعتي،

(١) هكذا في الأصل، وذكر محقق طبعة (المجمع): الأصل (سورة). وهو خطأ.

ولا أهل معصيتي^(١)، قال مجاهد: قد قضيتُ ما أنا قاضٍ، وهذا أصحُّ القولين في الآية^(٢).

وفيها قول آخر: أنَّ المعنى: ما يُغَيِّرُ القولُ عندي بالكذبِ والتَّلبِيسِ كما يُغَيِّرُ عند الملوكِ والحُكَّامِ، فيكون المرادُ بالقولِ قولَ المختصمين، وهو اختيار الفراء وابنِ قتيبة؛ قال الفراء: المعنى: ما يُكذِّبُ عندي لعلمي بالغيب^(٣).

وقال ابنِ قتيبة: أي: ما يُحَرِّفُ القولُ عندي ولا يُزادُ فيه ولا يُنْقَصُ منه^(٤)، قال: لأنَّه قال: ﴿الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [قَت: ٢٩]^(٥)، ولم يقل: قولي، وهذا كما يقال: لا يُكذِّبُ عندي.

فعلى القول الأول يكون قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [قَت: ٢٩] من تمام قوله: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [قَت: ٢٩] في المعنى؛ أي: ما قلتُه ووعدتُ به لا بدَّ من فعله، ومع هذا فهو عدلٌ لا ظلمَ فيه ولا جورَ، وعلى الثاني يكون قد وصفَ نفسه بأمرين:

أحدهما: أنَّ كمالَ علمه وإطلاعه يمنع من تبديلِ القولِ بين يَدَيْهِ وترويجِ الباطلِ عليه.

وكمال^(٦) عدله وغناه يمنع من ظلمه لِعبيده.

(١) ذكره الواحدي عنه في «التفسير البسيط» (٢٠ / ٤٠٤)، من رواية عطاء.

(٢) رواه الطَّبْرِي في تفسيره (٢٢ / ٣٥٩)، من طريقين عن مجاهد.

(٣) «معاني القرآن» لأبي زكريا الفراء (٣ / ٧٩)، ولفظه: «ما يكذب عندي؛ لعلمه عَزَّوَجَلَّ بغيب ذلك».

(٤) «تأويل مشكل القرآن» لابنِ قتيبة الدينوري (ص: ٢٣٩)، ولفظه: «لا يغيِّرُ عن جهته، ولا يحَرِّفُ،

ولا يزداد فيه، ولا ينقص؛ لأنِّي أعلم كيف ضلُّوا، وكيف أضللتهم».

(٥) في الأصل: (القول عندي) وهو خطأ، والصَّحيح ما أثبتناه؛ لأنَّها آية.

(٦) هكذا في الأصل، والمقصود أنَّ هذا هو الأمر الثاني.

ثم أخبر عن سعة جهنم، وأنها كلما أُلقيَ فيها ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾، وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي، أي: ليس في مزيد، والحديث الصحيح يردُّ هذا التأويل^(١).

ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتَّصفوا بهذه الصفات الأربع:

أحدها: أن يكون أوَّابًا، أي: رجَّاعًا إلى الله من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير^(٢): الأواب الذي يتذكر ذنوبه، ثم يستغفر منها^(٣).

وقال مجاهد: «هو الذي إذا ذكرَ ذنبه في الخلَاءِ استغفر منه»^(٤)، وقال سعيد بن المسيَّب^(٥): «هو الذي يُذنبُ ثم يتوب، ثم يُذنبُ ثم يتوب»^(٦).

(١) يشير المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إلى ما رواه البخاري برقم (٤٨٤٨، ٦٦٦١، ٧٣٨٤)، ومسلم برقم (٣٧-٢٨٤٨) و(٢٨٤٨-٣٨)، من حديث أنس بن مالك قال: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ. وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»، هذا لفظها في رواية.

(٢) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي، الواعظ المفسر، ولد في حياة النبي ﷺ، وكان من ثقات التابعين، توفي قبل عبد الله بن عمر بآيام، ينظر: «سير أعلام النبلاء» (١٧٢/٧).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٣٦١٤٥ عوامة)، وهناد بن السري في «الزهد» (٤٥٨/٢)، والطبري في «تفسيره» (١٧/٤٢٤ الرسالة)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/٢٦٨)، والبيهقي في «الشعب» رقم (٦٧٩٧).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٢٩٧ عبده)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٣٦٧٤٢ عوامة)، وأحمد في «الزهد» رقم (٢٢٢٠ شاهين)، والطبري في «تفسيره» (١٧/٤٢٤).

(٥) سعيد بن المسيَّب بن حزن القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، توفي سنة (٩٤هـ)، ينظر: «سير أعلام النبلاء» (٧/٢٤٢ وما بعدها).

(٦) أخرجه الحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك (١/٣٨٦)، وعبد الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (٢/٢٩٥)، وأبو داود في «الزهد» (ص: ٤٥٦)، والطبري في «تفسيره» (١٧/٤٢٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/٣٣١٠).

وذكر الطبري (١٧-٤٢٥-٤٢٦ الرسالة): أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: الأواب: هو

الثانية: أن يكون حفيظًا، قال ابن عباس: «لما ائتمنه الله عليه واقرضه»^(١)، وقال قتادة: «حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته»^(٢).

ولما كانت النفس لها قوتان: قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملًا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملًا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيها، فالحفيظ: المُمْسِكُ نفسه عما حرم عليه، والأواب: المُقْبِلُ على الله بطاعته.

الثالثة: قوله: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ [ق: ٣٣] يتضمّن: الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه وإطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمّن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمّن الإقرار بوعدِهِ، ووعيدِهِ، ولقائِهِ؛ فلا نصَحُ خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.

التائب من الذنب، الرّاجع من معصية الله إلى طاعته، ومما يكرهه إلى ما يرضاه؛ لأنّ الأواب إنّما هو فعّال، من قول القائل: آب فلان من كذا؛ إمّا من سفره إلى منزله، أو من حال إلى حال، كما قال عبيد بن الأبرص:

وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَتُوبُ وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَتُوبُ

فهو يتوب أوبًا، وهو رجل آتب من سفره، وأواب من ذنوبه.

(١) ذكره الواحدي عنه في «التفسير البسيط» (٢٠ / ٤٠٩) بهذا اللفظ، غير مسند، ولم أجده مسندًا عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وذكر الطبريُّ هذا القول في تفسيره (٢٢ / ٣٦٥) ولم يسمِ قائله، فقال: «وقال آخرون: معناه: أنه حفيظ على فرائض الله وما ائتمنه عليه».

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٢ / ٣٦٥)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧ / ٦٠٤) أيضًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر. مع أنّ الطبري رجّح أنّ الأواب والحفيظ يشمل حفظ جميع أنواع الطاعات، فقال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تَعَالَى ذَكَرَهُ وَصَفَ هذا التائب الأواب بأنّه حفيظ، ولم يخصّ به على حفظ نوع من أنواع الطاعات دون نوع، فالواجب أن يعمّ كما عمّ جلّ ثناؤه، فيقال: هو حفيظ لكلّ ما قرّبه إلى ربه من الفرائض والطاعات والذنوب التي سلّفت منه للتوبة منها والاستغفار».

الرابعة: قوله: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣] قال ابن عباس: «راجع عن معاصي الله، مُقْبِلٌ على طاعة الله»^(١)، وحققة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبة والإقبال عليه.

ثم ذكر سبحانه جزاء مَنْ قامت به هذه الأوصاف بقوله: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ [ق: ٢٤-٣٥].

ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب مَنْ قبلهم، وأنهم كانوا أشدّ منهم بطشاً، ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلّبوا وطاقوا في البلاد، هل يجدون محيصاً ومنجى من عذاب الله؟! قال قتادة: حاصّ أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مُذِرْكَاً^(٢).

وقال الزجاج^(٣): طَوَّفُوا وَفَتَّشُوا فلم يروا محيصاً من الموت^(٤)، وحققة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه.

ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى ﴿لَمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

ثم أخبر أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يمسه من تعب ولا إعياء، تكذيباً لأعدائه من اليهود؛ حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع^(٥)!

(١) ذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (٢٠/٤١١).

(٢) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٣/٢٣٩)، والطبري في «تفسيره» (٢٢/٣٧٢)، وإسناده صحيح.

(٣) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري، نحوي زمانه، توفي سنة (٣١١هـ).

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٥/٤٨).

(٥) إشارة إلى حديث أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٠/٣٨٢) وفي «تاريخه» (١/٢٢-٢٣)،

وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/١٣٦٢)، والحاكم في «المستدرک» برقم (٣٦٨٣) و(٣٩٩٧)، والبيهقي

في «الأسماء والصفات» برقم (٧٦٥)، من طريق أبي سعيد - وفي بعض الروايات: أبي سعد - البقال

ثُمَّ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِالتَّأْسِي بِهِ سُبْحَانَهُ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا يَقُولُ أَعْدَاؤُهُ فِيهِ، كَمَا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ صَبَرَ عَلَى قَوْلِ الْيَهُودِ: إِنَّهُ اسْتَرَاخَ! وَ«لَا أَحَدَ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنْهُ»^(١).

ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى الصَّبْرِ؛ وَهُوَ التَّسْبِيحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَبِاللَّيْلِ وَأَذْبَارِ السَّجُودِ، فَقِيلَ: هُوَ الْوِثْرُ، وَقِيلَ: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ^(٢)، وَالثَّانِي قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ^(٣)، وَإِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ^(٤).

عن عكرمة عن ابن عباس: أن اليهود أتت النبي ﷺ، فسألته عن خلق السماوات والأرض؛ قال: ... فذكره. وقد صححه الطبري في «تاريخه»، وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُجَرَّجْ». وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو سعيد البقال قال ابن معين: لا يكتب حديثه». وساقه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١٦٨/٧) من رواية الطبري، وقال: «هذا الحديث فيه غرابة». وقال الألباني في «الضعيفة» (٥٩٧٣): «منكر».

وللحديث إسناد آخر عند الطبري في «التفسير» (٤٦٥/٢١) وفي «التاريخ» (٥٠/١)، وهو ضعيف جداً؛ لانقطاعه، وضعف في رواته. وانظر تخريج الحديث موسّعاً في «السلسلة الضعيفة» حديث رقم (٥٩٧٣).

(١) لفظ الحديث رواه البخاري برقم (٦٠٩٩)، ومسلم برقم (٢٨٠٤) واللفظ له، عن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) حكاه القرطبي في «تفسيره» عن ابن عباس (٢٦/١٧) أطفش.

(٣) انظر: «قيام الليل» للمروزي (ص: ٧٨ مختصر المقرئزي)، و«تفسير عبد الرزاق» (٢/٢٦٧، ٣/٢٤٠ مصطفى)، و«تفسير الطبري» (٢١/٤٦٩-٤٧٠ هجر)، و«تفسير ابن كثير» (٧/٤١٠ سلامة)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٧/٦١١).

(٤) لم أجده عن ابن عباس موقوفاً، لكن يروى عنه مرفوعاً؛ أخرجه الترمذي برقم (٣٢٧٥)، والحاكم (١١٩٨) وصححه، وغيرهما، من طريق محمد بن فضيل، ثنا رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (إِذْبَارَ النُّجُومِ)، وَالرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ (إِذْبَارَ السُّجُودِ)». قال الترمذي: «غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ». وأشار الذهبي إلى ضعفه، فقال: «رشدين ضعفه أبو زرعة والدارقطني». وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢١٧٨).

وعن ابن عباس روايةً ثالثة: أَنَّهُ التَّسْبِيحُ بِاللِّسَانِ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ^(١).

ثم ختم السُّورَةَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ، وَنَدَاءِ الْمُنَادِي بِرُجُوعِ الْأَرْوَاحِ إِلَى أَجْسَادِهَا لِلْحَشْرِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا النَّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَسْمَعُهُ كُلُّ أَحَدٍ، ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾ [ق: ٤٢]: بِالْبَعْثِ وَلِقَاءِ اللَّهِ، ﴿يَوْمَ تَشْقَى الْأَرْضُ عَنْهُمْ﴾ [ق: ٤٤] كَمَا تَتَشَقَّقُ عَنِ النَّبَاتِ، فَيُخْرِجُونَ ﴿سِرَاعًا﴾ [ق: ٤٤] مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ وَلَا بَطْءٍ، ذَلِكَ حَشْرٌ يَسِيرُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ.

ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ عَالِمٌ بِمَا يَقُولُ أَعْدَاؤُهُ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ مَجَازَاتِهِ لَهُمْ بِقَوْلِهِمْ إِذْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَذْكُرُ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ لِتَحْقِيقِ الْجَزَاءِ.

ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَلِّطٍ عَلَيْهِمْ وَلَا قَهَّارٍ، وَلَمْ يَبْعَثْ لِيُجْبِرْهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُكْرِهَهُمْ عَلَيْهِ، وَأَمْرُهُ أَنْ يُذَكَّرَ بِكَلَامِهِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَهُ؛ فَهُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالتَّذْكِيرِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِلِقَائِهِ وَلَا يَخَافُ وَعِيدَهُ وَلَا يَرْجُو ثَوَابَهُ؛ فَلَا يَنْتَفِعُ بِالتَّذْكِيرِ.

(١) رواه البخاري في «صحيحه» (رقم: ٤٥٧١ البغا) عنه. وحكى الطَّبْرِي في «تفسيره» (٢٢ / ٣٨١ الرسالة) قولاً آخر وهو: النَّوَافِلُ أَدْبَارَ الْمَكْتُوبَاتِ، حَكَاهُ عَنْ ابْنِ زَيْدٍ، وَرَجَّحَ الطَّبْرِي أَنَّهَا الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، فَقَالَ: «وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّحِيحَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمَا الرُّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، لِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْلَا مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِجْمَاعِهَا عَلَيْهِ، لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَخْصُصْ بِذَلِكَ صَلَاةً دُونَ صَلَاةٍ، بَلْ عَمَّ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، فَقَالَ: ﴿وَأَذْبَرَ الشُّجُودَ﴾ [ق: ٤٠]. وَلَمْ تَقَمْ بِأَنَّهُ مَعْنَى بِهِ: دَبَرُ صَلَاةٍ دُونَ صَلَاةٍ حُجَّةٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا مِنْ خَيْرٍ وَلَا عَقْلٍ».

فائدة

قول النبي ﷺ لعمر: «وَمَا يُذْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»^(١) أشكل على كثير من الناس معناه؛ فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منها، وذلك ممتنع.

فقال طائفة منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله: «اْعْمَلُوا» الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره: أي عملٍ كان لكم فقد غفرته. قال: ويدل على ذلك شيان: أحدهما: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: سأغفر لكم، والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب، ولا وجه لذلك^(٢).

وحقيقة هذا الجواب: أي قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم.

لكنه ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن لفظ (اعملوا) يأباه؛ فإنه للاستقبال دون المضي، وقوله: «قد غفرت لكم» لا يوجب أن يكون (اعملوا) مثله؛ فإن قوله: «قد غفرت» تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [التك: ١]، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [النج: ٢٢]، ونظائره.

الثاني: أن نفس الحديث يرده؛ فإن سببه قصة حاطب^(٣) وجسه على النبي، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعاً.

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٧، ٣٩٨٣، ٤٨٩٠)، ومسلم برقم (١٦١ - ٢٤٩٤)، من حديث علي رضي الله عنه.

(٢) «كشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي (١/ ١٤٢ حسين البواب).

(٣) هو: حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعيب بن سهل اللخمي رضي الله عنه، صحابي شهد بدرًا مع رسول الله ﷺ، توفي سنة (٣٠ هـ) في خلافة عثمان رضي الله عنه، «الإصابة» (٢/ ٥ - ٤). وقصة تمجده أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٧، ٣٩٨٣، ٤٢٧٤، ٤٨٩٠) ومسلم برقم (١٦١ - ٢٤٩٤). عن علي رضي الله عنه.

فَالَّذِي نَظُنُّ فِي ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - : أَنَّ هَذَا خُطَابٌ لِقَوْمٍ قَدْ عَلِمَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ دِينَهُمْ، بَلْ يَمُوتُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهُمْ قَدْ يُقَارِفُونَ بَعْضَ مَا يَقَارِفُهُ غَيْرُهُمْ مِنَ الذُّنُوبِ، وَلَكِنْ لَا يَتْرَكُهُمْ سُبْحَانَهُ مُصَرِّينَ عَلَيْهَا، بَلْ يُوَفِّقُهُمْ لِتُوبَةٍ نَصُوحٍ وَاسْتِغْفَارٍ وَحَسَنَاتٍ تَمْحُو أَثَرَ ذَلِكَ، وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُمْ بِهَذَا دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِيهِمْ وَأَنَّهُمْ مَغْفُورٌ لَهُمْ، وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ كَوْنَ الْمَغْفِرَةِ حَصَلَتْ بِأَسْبَابٍ تَقُومُ بِهِمْ؛ كَمَا لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ يُعْطَلُوا الْفَرَائِضُ وَثُوقًا بِالْمَغْفِرَةِ؛ فَلَوْ كَانَتْ قَدْ حَصَلَتْ بِدُونِ الْإِسْتِمْرَارِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْأَوْامِرِ لَمَّا احْتَأَجُّوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا حَجٍّ وَلَا زَكَاةٍ وَلَا جِهَادٍ وَهَذَا مُحَالٌ، وَمَنْ أَوْجِبَ الْوَاجِبَاتِ التَّوْبَةُ بَعْدَ الذَّنْبِ؛ فَضِمَانُ الْمَغْفِرَةِ لَا يُوجِبُ تَعْطِيلَ أَسْبَابِ الْمَغْفِرَةِ.

وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ، أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِي، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمُكِّثَ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ، أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِي»^(١)، فَغَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَمُكِّثَ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ، فَقَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ اللهُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ»^(٢).

فَلَيْسَ فِي هَذَا إِطْلَاقٌ وَإِذْنٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْمَحَرَّمَاتِ وَالْجَرَائِمِ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ كَذَلِكَ إِذَا أَذْنَبَ تَابَ.

وَإِخْتِصَاصُ هَذَا الْعَبْدِ بِهَذَا لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُصِرُّ عَلَى ذَنْبٍ، وَأَنَّهُ كَلَّمَا أَذْنَبَ تَابَ، حَكْمٌ يُعْمَلُ كُلُّ مَنْ كَانَتْ حَالُهُ حَالَهُ، لَكِنَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ مَقْطُوعٌ لَهُ بِذَلِكَ كَمَا قُطِعَ بِهِ لِأَهْلِ بَدْرٍ.

(١) فِي الْأَصْلِ: «فَاغْفِرْ لِي»، فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَطْ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٧٥٠٧)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (٢٩ - ٢٧٥٨)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وكذلك كُلُّ مَنْ بَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ؛ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ إِطْلَاقَ الذَّنُوبِ وَالْمَعَاصِي لَهُ وَمَسَاحَتَهُ بِتَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، بَلْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَشَدَّ اجْتِهَادًا وَحَذَرًا وَخَوْفًا بَعْدَ الْبَشَارَةِ مِنْهُمْ قَبْلُهَا؛ كَالْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَقَدْ كَانَ الصَّدِّيقُ شَدِيدَ الْحَذَرِ وَالْمَخَافَةِ، وَكَذَلِكَ عُمَرُ فَإِنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الْبَشَارَةَ الْمَطْلُوقَةَ مَقِيدَةٌ بِشُرُوطِهَا وَالْإِسْتِمْرَارَ عَلَيْهَا إِلَى الْمَوْتِ، وَمَقِيدَةٌ بِانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا، وَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْإِطْلَاقَ وَالْإِذْنَ فِيهَا شَاؤُوا مِنَ الْأَعْمَالِ.

فائدة جليلة

قوله تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ١٥] أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَرْضَ ذَلُولًا مُنْقَادَةً لِلوِطْءِ عَلَيْهَا وَحَفْرِهَا وَشَقِّهَا وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجْعَلْهَا مُسْتَصْعَبَةً مِمْتَنَعَةً عَلَى مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ مِنْهَا.

وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا مَهَادًا وَفِرَاشًا وَبَسَاطًا وَقَرَارًا وَكِفَاتًا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دَحَاهَا وَطَحَاهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، وَثَبَّتَهَا بِالْجِبَالِ، وَنَهَجَ فِيهَا الْفَجَاجَ وَالطُّرُقَ، وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْعَيُونََ، وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، وَمِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّ الْحَيَوَانَاتَ كُلَّهَا وَأَرْزَاقَهَا وَأَقْوَاتَهَا تَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّكَ تُودِعُ فِيهَا الْحَبَّ فَتَخْرُجُ لَكَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ مَا كَانَ، وَمِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّهَا تَحْمِلُ الْأَذَى عَلَى ظَهْرِهَا، وَتَخْرُجُ لَكَ مِنْ بطنِهَا أَحْسَنَ الْأَشْيَاءِ وَأَنْفَعَهَا؛ فَتَوَارِي مِنْهُ كُلَّ قَبِيحٍ وَتَخْرُجُ لَهُ كُلَّ مَلِيحٍ، وَمِنْ بَرَكَتِهَا أَنَّهَا تَسْتَرِ قَبَائِحَ الْعَبِيدِ وَفَضْلَاتِ بَدَنِهِ وَثَوَارِيهَا، وَتَضُمُّهُ وَتُؤْوِيهِ، وَتَخْرُجُ لَهُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ؛ فَهِيَ أَهْمَلُ شَيْءٍ لِلْأَذَى وَأَعْوَدُهُ بِالنَّفْعِ؛ فَلَا كَانَ مِنَ التَّرَابِ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى وَأَقْرَبُ إِلَى الْخَيْرِ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لَنَا الْأَرْضَ كَالْجَمَلِ الذَّلُولِ الَّذِي كَيْفَمَا يُقَادُ يُنْقَادُ.

وَحَسَنَ التَّعْبِيرِ بِـ (مَنَاكِبِهَا) عَنْ طُرُقِهَا وَفَجَاجِهَا؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَصْفِهَا بِكَوْنِهَا ذَلُولًا؛ فَالْمَاشِي عَلَيْهَا يَطُأُ عَلَى مَنَاكِبِهَا، وَهُوَ ^(١) أَعْلَى شَيْءٍ فِيهَا، وَلِهَذَا فُسِّرَتْ الْمَنَاكِبُ بِالْجِبَالِ؛ كَمَنَاكِبِ الْإِنْسَانِ وَهِيَ أَعَالِيهِ. قَالُوا: وَذَلِكَ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي سَهولِهَا أَيْسَرُ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلِ الْمَنَاكِبُ الْجَوَانِبُ وَالنَّوَاحِي، وَمِنْهُ: مَنَاكِبُ الْإِنْسَانِ لْجَوَانِبِهِ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (وهي).

والَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ المَرَادَ بِالمَنَاقِبِ الأَعَالِي، وَهَذَا الوَجْهُ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهِ الحَيَوَانُ هُوَ العَالِي مِنَ الأَرْضِ دُونَ الوَجْهِ المَقَابِلِ لَهُ؛ فَإِنَّ سَطْحَ الكُرَّةِ أَعْلَاهَا، وَالمَشْيُ إِنَّمَا يَقَعُ فِي سَطْحِهَا، وَحَسَنَ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالمَنَاقِبِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وَصْفِهَا بِأَنَّهَا ذُلُولٌ.

ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ الَّذِي أَوْدَعَهُ فِيهَا؛ فَذَلَّلَهَا لَهُمْ وَوَطَّأَهَا وَفَتَقَ فِيهَا السُّبُلَ وَالطُّرُقَ الَّتِي يَمْشُونَ فِيهَا، وَأَوْدَعَهَا رِزْقَهُمْ؛ فَذَكَرَ تَهْيِئَةَ المَسْكَنِ لِلانْتِفَاعِ وَالتَّقْلُبِ فِيهِ بِالدَّهَابِ وَالمَجِيءِ، وَالأَكْلِ مِمَّا أُودِعَ فِيهِ لِلسَّكَنِ.

ثُمَّ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ عَلَى أَنَّا فِي هَذَا المَسْكَنِ غَيْرُ مُسْتَوِطِينَ وَلَا مُقِيمِينَ؛ بَلْ دَخَلْنَاهُ عَابِرِي سَبِيلٍ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ نَتَّخِذَهُ وَطَنًا وَمُسْتَقَرًّا؛ وَإِنَّمَا دَخَلْنَاهُ لِنَتَزَوَّدَ مِنْهُ إِلَى دَارِ القَرَارِ؛ فَهُوَ مَنْزِلُ عُبُورٍ لَا مُسْتَقَرَّ حُبُورٍ؛ وَمَعْبَرٌ وَمَعْرٌ لَا وَطَنٌ وَمُسْتَقَرٌّ.

فَتَضَمَّنَتْ الآيَةُ الدَّلَالََةَ عَلَى رَبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ وَلَطْفِهِ، وَالتَّذْكِيرِ بِنِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الرُّكُونِ إِلَى الدُّنْيَا وَاتِّخَاذِهَا وَطَنًا وَمُسْتَقَرًّا، بَلْ نُسْرِعُ فِيهَا السَّيْرَ إِلَى دَارِهِ وَجَنَّتِهِ.

فَلَلَّهَ مَا فِي ضَمَنِ هَذِهِ الآيَةِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ، وَالتَّذْكِيرِ بِنِعَمِهِ وَالحَثِّ عَلَى السَّيْرِ إِلَيْهِ وَالاِسْتِعْدَادِ لِلِقَائِهِ وَالقُدُومِ عَلَيْهِ، وَالإِعْلَامِ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَطْوِي هَذِهِ الدَّارَ كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ، وَأَنَّهُ يَحْيِ أَهْلَهَا بَعْدَ مَا أَمَاتَهُمْ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

فائدة

للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية.

وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوته العلمية والإرادية.

واستكمال القوة العلمية إنما يكون: بمعرفة فطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق التي تُوصل إليه ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها؛ فهذه المعارف الخمسة تحصل^(١) كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها.

واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعةً وشهوداً لميته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مُستخِي من مُواجهته بتلك الخدمة؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعاونته؛ فهو مضطرٌّ إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أوليائه وخاصته، وأن يُجَنِّبَهُ الخروجَ عن ذلك الصراط: إمَّا بفسادٍ في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإمَّا في قوته العملية فيوجب له الغضب.

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمَّنتها سورة الفاتحة وانتظمها أكمل انتظام:

فإنَّ قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ① الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ③ [الفاتحة: ٢ - ٤] يتضمَّنُ الأصلَ الأوَّلَ، وهو معرفة الرَّبِّ تَعَالَى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماءُ المذكورةُ في هذه السُّورة هي أصولُ الأسماءِ الحسنَى، وهي اسمُ الله

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (يحصل).

وَالرَّبُّ وَالرَّحْمَنُ؛ فَاسْمُ اللَّهِ مُتَضَمِّنٌ لصفاتِ الْأُلُوْهِيَّةِ، واسْمُ الرَّبِّ مُتَضَمِّنٌ لصفاتِ الرُّبُوبِيَّةِ، واسْمُ الرَّحْمَنِ مُتَضَمِّنٌ لصفاتِ الْإِحْسَانِ وَالْجُودِ وَالْبِرِّ. ومعاني أَسْمَائِهِ تَدَوَّرُ عَلَى هَذَا.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الْقَائِمَةُ: ٥] يَتَضَمَّنُ مَعْرِفَةَ الطَّرِيقِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهِ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ إِلَّا عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَاسْتِعَانَتُهُ عَلَى عِبَادَتِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الْقَائِمَةُ: ٦] يَتَضَمَّنُ بَيَانَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى سَعَادَتِهِ إِلَّا بِاسْتِقَامَتِهِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْاسْتِقَامَةِ إِلَّا بِهَدَايَةِ رَبِّهِ لَهُ؛ كَمَا لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى عِبَادَتِهِ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْاسْتِقَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا بِهَدَايَتِهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الْقَائِمَةُ: ٧] يَتَضَمَّنُ بَيَانَ طَرَفِي الانْحِرَافِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَنَّ الانْحِرَافَ إِلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ انْحِرَافٌ إِلَى الضَّلَالِ الَّذِي هُوَ فُسَادُ الْعِلْمِ وَالْإِعْتِقَادِ، وَالانْحِرَافَ إِلَى الطَّرَفِ الْآخَرِ انْحِرَافٌ إِلَى الْغَضَبِ الَّذِي سَبَبُهُ فُسَادُ الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ.

فَأَوَّلُ السُّورَةِ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهَا هِدَايَةٌ، وَآخِرُهَا نِعْمَةٌ. وَحَظُّ الْعَبْدِ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَى قَدْرِ حَظِّهِ مِنَ الْهِدَايَةِ، وَحَظُّهُ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ حَظِّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. فَعَادَ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَى نِعْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَالنِّعْمَةُ وَالرَّحْمَةُ مِنْ لَوَازِمِ رَبُوبِيَّتِهِ؛ فَلَا يَكُونُ إِلَّا رَحِيمًا مُنْعِمًا، وَذَلِكَ مِنْ مَوْجِبَاتِ إِلَهِيَّتِهِ؛ فَهُوَ الْإِلَهَ الْحَقُّ وَإِنْ جَحَدَهُ الْجَاهِدُونَ وَعَدَّلَ بِهِ الْمَشْرُكُونَ. فَمَنْ تَحَقَّقَ بِمَعَانِي الْفَاتِحَةِ عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَعَمَلًا وَحَالًا؛ فَقَدْ فَازَ مِنْ كَمَالِهِ بِأَوْفَرِ نَصِيبٍ، وَصَارَتْ عِبُودِيَّتُهُ عِبُودِيَّةَ الْخَاصَّةِ الَّذِينَ ارْتَفَعَتْ دَرَجَتُهُمْ عَنْ عَوَامِّ الْمُتَعَبِّدِينَ.

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

فائدة

الرَّبُّ نَحْنُ يَدْعُو عِبَادَهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: النَّظَرُ فِي مَفْعُولَاتِهِ، وَالثَّانِي: التَّفَكُّرُ فِي آيَاتِهِ وَتَدَبُّرُهَا، فَتِلْكَ آيَاتُهُ الْمَشْهُودَةُ، وَهَذِهِ آيَاتُهُ الْمَسْمُوعَةُ الْمَعْقُولَةُ.

فَالنُّوعُ الْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [العنكبوت: ١٩٠]، هُوَ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ.

وَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: ٨٢]، [محمد: ٢٤] وَقَوْلِهِ: ﴿أَفَلَمْ يَذَكِّرُوا الْقَوْلَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وَقَوْلِهِ: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَذَّبَ رُءُوسَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الأنعام: ١١]، هُوَ كَثِيرٌ أَيْضًا.

فَأَمَّا الْمَفْعُولَاتُ فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْأَفْعَالِ، وَالْأَفْعَالُ دَالَّةٌ عَلَى الصِّفَاتِ؛ فَإِنَّ الْمَفْعُولَ يَدُلُّ عَلَى فَاعِلٍ فَعَلَهُ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وَجُودَهُ وَقُدْرَتَهُ وَمَشِئَتَهُ وَعِلْمَهُ؛ لِاسْتِحَالَةِ صُدُورِ الْفِعْلِ الْإِخْتِيَارِيِّ مِنْ مَعْدُومٍ، أَوْ مَوْجُودٍ لَا قُدْرَةَ لَهُ وَلَا حَيَاةَ وَلَا عِلْمَ وَلَا إِرَادَةَ.

ثُمَّ مَا فِي الْمَفْعُولَاتِ مِنَ التَّخْصِصَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ دَالٌّ عَلَى إِرَادَةِ الْفَاعِلِ وَأَنَّ فَعْلَهُ لَيْسَ بِالطَّبَعِ بَحِثٌ يَكُونُ وَاحِدًا غَيْرَ مُتَكَرِّرٍ^(١)، وَمَا فِيهَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْحِكَمِ وَالْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ دَالٌّ عَلَى حِكْمَتِهِ نَحْنُ، وَمَا فِيهَا مِنَ النَّفْعِ وَالْإِحْسَانِ وَالْخَيْرِ دَالٌّ عَلَى رَحْمَتِهِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبَطْشِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالْعُقُوبَةِ دَالٌّ عَلَى غَضَبِهِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِكْرَامِ وَالتَّقْرِيبِ وَالْعِنَايَةِ دَالٌّ عَلَى مَحَبَّتِهِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِهَانَةِ وَالْإِبْعَادِ وَالْخُذْلَانِ دَالٌّ عَلَى بَغْضَتِهِ وَمَقْتِهِ، وَمَا فِيهَا مِنْ ابْتِدَاءِ الشَّيْءِ فِي غَايَةِ النِّقْصِ وَالضَّعْفِ، ثُمَّ سَوْقِهِ إِلَى تَمَامِهِ وَنَهَايَتِهِ دَالٌّ عَلَى

(١) فِي الْأَصْلِ: (مَنْكَرٌ)، وَهُوَ خَطَأٌ.

وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتَصَرُّفِ المياه دليلٌ على إمكانِ المعاد، وما فيها من ظهورِ آثارِ الرَّحْمَةِ وَالنَّعْمَةِ على خلقه دليلٌ على صِحَّةِ النَّبَوَاتِ، وما فيها من الكَمالاتِ الَّتِي لو عُدِمَتْهَا كَانَتْ ناقصةً دليلٌ على أَنَّ معطي تلك الكَمالاتِ أحقُّ بها؛ فمفعولاته من أدلِّ شيءٍ على صفاته وصدق ما أخبرت به رُسُلُهُ عنه.

فالمصنوعاتُ شاهدةٌ تُصَدِّقُ الآياتِ المسموعاتِ مُنبِّهةٌ على الاستدلالِ بالآياتِ المصنوعاتِ.

قال تَعَالَى: ﴿سَرِّبْهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فُصِّلَتْ: ٥٣] أي: أَنَّ القرآنَ حقٌّ؛ فأخبر أَنَّهُ لا بدَّ من أن يُريَهُم من آياته المشهودة ما يُبَيِّنُ لَهُم أَنَّ آياته المتلوَّةَ حقٌّ.

ثم أخبر بكفاية شهادته على صِحَّةِ خبره بما أقام من الدَّلَالِ والبراهين على صدقِ رسوله؛ فأياته شاهدةٌ بصدقه، وهو شاهدٌ بصدقِ رسوله بآياته؛ فهو الشَّاهدُ والمشهود له، وهو الدَّلِيلُ والمدلول عليه، فهو الدَّلِيلُ بنفسه على نفسه، كما قال بعضُ العارفين: كيف أطلبُ الدَّلِيلَ على مَنْ هو دليلٌ على كلِّ شيءٍ؟! فأَيُّ دليلٍ طلبته عليه فوجوده أظهرُ منه.

ولهذا قال الرُّسُلُ لقومهم: ﴿أَفَى اللَّهِ شَكٌّ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: ١٠]؟! فهو أعرفُّ من كلِّ معروفٍ، وأبينُّ من كلِّ دليلٍ؛ فالأشياءُ عُرِفَتْ به في الحقيقة، وإن كان عُرِفَ بها في النَّظَرِ والاستدلالِ بأفعاله وأحكامه عليه.

فائدة

في المسند^(١) وصحيح أبي حاتم^(٢) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنِ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَزَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلى؛ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ».

فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ الْعَظِيمُ أُمُورًا مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ وَالْعُبُودِيَّةِ مِنْهَا:

أَنَّ الدَّاعِيَ بِهِ صَدَّرَ سُؤْلَهُ بِقَوْلِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنِ أُمَّتِكَ»، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ آبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ إِلَى أَبَوَيْهِ آدَمَ وَحَوَاءَ، وَفِي ذَلِكَ تَمَلُّقٌ لَهُ، وَاسْتِخْذَاءٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاعْتِرَافٌ بِأَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَأَبَاؤُهُ مَمَالِكُهُ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ بَابٍ سَيِّدِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَأَنَّ سَيِّدَهُ إِنْ أَهْمَلَهُ وَتَخَلَّى عَنْهُ هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْوِهِ أَحَدٌ، وَلَمْ يَعْطِفْ عَلَيْهِ، بَلْ يَضِيعُ أَعْظَمَ ضَيْعَةٍ.

فَتَحَتَّ هَذَا الْاعْتِرَافُ: أَنِّي لَا غِنَى بِي عَنْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَيْسَ لِي مَنْ أَعُوذُ بِهِ وَالْوُدُّ بِهِ غَيْرَ سَيِّدِي الَّذِي أَنَا عَبْدُهُ.

وَفِي ضَمْنِ ذَلِكَ الْاعْتِرَافِ بِأَنَّهُ مَرْبُوبٌ مُدَبَّرٌ مَأْمُورٌ مِنْهُيٌّ، إِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِحُكْمِ الْعِبُودِيَّةِ لَا بِحُكْمِ الْإِخْتِيَارِ لِنَفْسِهِ؛ فَلَيْسَ هَذَا شَأْنُ الْعَبْدِ بَلْ شَأْنُ الْمَلُوكِ وَالْأَحْرَارِ، وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَتَصَرَّفُفُهُمْ عَلَى مَحْضِ الْعِبُودِيَّةِ، فَهَؤُلَاءِ عِبِيدُ الطَّاعَةِ الْمُضَافُونَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ فِي

(١) برقم (٣٧١٢، ٤٣١٨).

(٢) «صحيح ابن حبان» برقم (٩٧٢).

قوله: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢]، [الأنعام: ٦٥]، وقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الأنعام: ١]، وَمَنْ عَدَاهُمْ عِيدُ الْقَهْرِ وَالرُّبُوبِيَّةِ؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البُيُوتِ إلى مُلْكِهِ، وإضافة أولئك كإضافة البيتِ الحرامِ إليه وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنةُ إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]، ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الأنعام: ١]، ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ [الجن: ١٩].

وفي التحقيق^(١) بمعنى قوله: «إِنِّي عَبْدُكَ»: التزامُ عبوديته من الذلِّ والخُضُوعِ والإنابة، وامتنالُ أمرِ سيِّده، واجتنابُ نهيه، ودوامُ الافتقارِ إليه، واللُّجَأُ إليه، والاستعانةُ به، والتَّوَكُّلُ عليه، وعِيَاذُ العبدِ به، وليَاذِهِ به، وأن لا يتعلَّقَ قلبه بغيره محبةً وخوفًا ورجاءً.

وفيه أيضًا: أَنِّي عَبْدٌ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، صَغِيرًا وَكَبِيرًا، حَيًّا وَمَيِّتًا، مُطِيعًا وَعَاصِيًا، مُعَافًى وَمَبْتَلًى، بِالرُّوحِ وَالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ.

وفيه أيضًا: أَنِّي مَالِي وَنَفْسِي مُلْكٌ لَكَ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ وَمَا يَمْلِكُ لِسَيِّدِهِ.

وفيه أيضًا: أَنَّكَ أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلَيَّ بِكُلِّ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ نِعْمَةٍ؛ فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ إِنْعَامِكَ عَلَيَّ عَبْدُكَ.

وفيه أيضًا: أَنِّي لَا أَتَصَرَّفُ فِيهَا خَوَلَّتْنِي مِنْ مَالِي وَنَفْسِي إِلَّا بِأَمْرِكَ؛ كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ الْعَبْدُ إِلَّا بِأَذْنِ سَيِّدِهِ، وَأَنِّي لَا أُمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا.

فَإِنْ صَحَّ لَهُ شَهَادَةُ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ: إِنِّي عَبْدُكَ حَقِيقَةً.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة المجمع (التحقق).

ثم قال: «نَاصِيَتِي بِيَدِكَ» أي: أَنْتَ الْمُتَصَرِّفُ فِيّ؛ تُصَرِّفُنِي كَيْفَ تَشَاءُ، لَسْتُ أَنَا الْمُتَصَرِّفُ فِي نَفْسِي.

وكَيْفَ يَكُونُ لَهُ فِي نَفْسِهِ تَصَرُّفٌ مِّنْ نَفْسِهِ بِيَدِ رَبِّهِ وَسَيِّدِهِ، وَنَاصِيَتُهُ بِيَدِهِ، وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَمَوْتُهُ وَحَيَاتُهُ وَسَعَادَتُهُ وَشَقَاوَتُهُ وَعَافِيَتُهُ وَبَلَاؤُهُ كُلُّهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، لَيْسَ إِلَى الْعَبْدِ مِنْهُ شَيْءٌ، بَلْ هُوَ فِي قَبْضَةِ سَيِّدِهِ أَوْعَفُ مِنْ مَمْلُوكٍ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ مَالِكٍ لَهُ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ، بَلْ الْأَمْرُ فَوْقَ ذَلِكَ!

وَمَتَى شَهِدَ الْعَبْدُ أَنَّ نَاصِيَتَهُ وَنَوَاصِيَ الْعِبَادِ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ يُصَرِّفُهُمْ كَيْفَ يَشَاءُ؛ لَمْ يَخَفْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجُهُمْ، وَلَمْ يُنْزِلْهُمْ مَنْزِلَةَ الْمَالِكِينَ، بَلْ مَنْزِلَةَ عِبِيدِ مَقْهُورِينَ مَرْبُوبِينَ، الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمْ سِوَاهُمْ، وَالْمَدْبِّرُ لَهُمْ غَيْرُهُمْ.

فَمَنْ شَهِدَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْمَشْهَدِ، صَارَ فَقْرُهُ وَضُرُورَتُهُ إِلَى رَبِّهِ وَصِفًا لَازِمًا لَهُ، وَمَتَى شَهِدَ النَّاسَ كَذَلِكَ لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُعَلِّقْ أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ بِهِمْ، فَاسْتَقَامَ تَوْحِيدُهُ وَتَوَكَّلَهُ وَعِبَادَتُهُ.

وَلِذَا قَالَ هُودٌ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هُود: ٥٦].

وقوله: «مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ»، تَضَمَّنَ هَذَا الْكَلَامُ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَضَاءُ حُكْمِهِ فِي عِبْدِهِ، وَالثَّانِي: يَتَضَمَّنُ حَمْدَهُ وَعَدْلَهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ.

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ نَبِيِّهِ هُودَ: ﴿مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، أَيُّ: مَعَ كَوْنِهِ مَالِكًا قَاهِرًا مُتَصَرِّفًا فِي عِبَادِهِ نَوَاصِيَهُمْ بِيَدِهِ؛ فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِهِ فِيهِمْ؛ فَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فِي قَوْلِهِ وَفَعَلِهِ

وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ فخيرُهُ كُلُّهُ صدقٌ، وقضاؤه كُلُّهُ عدلٌ، وأمره كُلُّهُ مصلحةٌ، والذي نهى عنه كُلُّهُ مفسدةٌ، وثوابُهُ لمن يستحقُّ الثوابَ بفضلِهِ ورحمته، وعقابه لمن يستحقُّ العقابَ بعدله وحكمته.

وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء: فإنَّ حكمَهُ سُبْحَانَهُ يتناولُ حكمَهُ الدِّينِيَّ الشرعيَّ، وحكمَهُ الكونيَّ القدرِيَّ، والنوعانِ نافذةٌ^(١) في العبد ماضية^(٢) فيه، وهو مقهورٌ تحت الحكمين، قد مضى فيه ونفذاً فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكونيُّ لا يُمكنه مخالفته، وأمَّا الدِّينِيُّ الشرعيُّ فقد يخالفه.

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنَّما يكون بعد مُضيِّهِ ونفوذِهِ؛ قال: «عَدْلٌ فِي قِضَاؤِكَ» أي: الحكمُ الَّذي أكملتُهُ وأتممتُهُ ونفَّذتُهُ في عبدِكَ عَدْلٌ منك فيه.

وأما الحكمُ فهو ما يحكمُ به سبحانه، وقد يشاءُ تنفيذهُ وقد لا يُنفِذُهُ، فإن كانَ حكماً دينياً فهو ماضٍ في العبد، وإن كانَ كونياً؛ فإنَّ نَفْذَهُ سُبْحَانَهُ مضى فيه، وإن لم يُنفِذْهُ اندفع عنه.

فهو سُبْحَانَهُ يقضي^(٣) ما يقضي به، وغيرُهُ قد يَقْضِي بقضاءٍ ويُقَدِّرُ أمراً ولا يستطيعُ تنفيذه، وهو سُبْحَانَهُ يَقْضِي ويُمْضِي؛ فله القضاءُ والإمضاءُ.

وقوله: «عَدْلٌ فِي قِضَاؤِكَ»؛ يتضمَّنُ جميعَ أقضيتِهِ في عبده من كلِّ الوجوه؛ من صحَّةٍ وسقمٍ، وغنى وفقرٍ، ولذة وألمٍ، وحياة وموتٍ، وعقوبةٍ وتجاوزٍ وغير ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال:

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (نافذان).

(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (ماضيان).

(٣) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (يمضي)، وهو الصواب.

﴿وَأَن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَمَا قَدَمَتِ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ٤٨]، فَكُلُّ مَا يَقْضِي عَلَى الْعَبْدِ فَهُوَ عَدْلٌ فِيهِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَالْمَعْصِيَةُ عِنْدَكُمْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ؛ فَمَا وَجْهُ الْعَدْلِ فِي قَضَائِهَا؛ فَإِنَّ الْعَدْلَ فِي الْعُقُوبَةِ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ؟!

قِيلَ: هَذَا سَوْأَلٌ لَهُ شَأْنٌ، وَمِنْ أَجْلِهِ زَعَمْتُ طَائِفَةٌ أَنَّ الْعَدْلَ هُوَ الْمَقْدُورُ، وَالظُّلْمَ مَمْتَنَعٌ لِّذَاتِهِ، قَالُوا: لِأَنَّ الظُّلْمَ هُوَ التَّصَرُّفُ فِي مَلِكِ الْغَيْرِ، وَاللَّهُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، فَلَا يَكُونُ تَصَرُّفُهُ فِي خَلْقِهِ إِلَّا عَدْلًا.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلِ الْعَدْلُ أَنَّهُ لَا يُعَاقِبُ عَلَى مَا قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ، فَلَمَّا حَسُنَ مِنْهُ الْعُقُوبَةُ عَلَى الذَّنْبِ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ فَيَكُونُ الْعَدْلُ هُوَ جَزَاؤُهُ عَلَى الذَّنْبِ بِالْعُقُوبَةِ وَالذَّمِّ، إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ.

وَصَعُبَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَبَيْنَ الْقَدَرِ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ أَثَبَتَ الْقَدَرَ لَمْ يُمَكِّنْهُ أَنْ يَقُولَ بِالْعَدْلِ لَمْ يُمَكِّنْهُ أَنْ يَقُولَ بِالْقَدَرِ؛ كَمَا صَعُبَ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّوْحِيدِ وَإِثْبَاتِ الصِّفَاتِ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُمْ إِثْبَاتُ التَّوْحِيدِ إِلَّا بِإِنْكَارِ الصِّفَاتِ! فَصَارَ تَوْحِيدُهُمْ تَعْطِيلًا، وَعَدْلُهُمْ تَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ!

وَأَمَّا أَهْلُ الشُّنَّةِ فَهُمْ مُثَبِّتُونَ لِلْأَمْرَيْنِ، وَالظُّلْمُ عِنْدَهُمْ هُوَ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَتَعْذِيبِ الْمَطِيعِ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَهَذَا قَدْ نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَإِنْ أَضَلَّ مَنْ شَاءَ، وَقَضَى بِالْمَعْصِيَةِ وَالْغَيِّ عَلَى مَنْ شَاءَ؛ فَذَلِكَ مُحَضُّ الْعَدْلِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ الْإِضْلَالَ وَالْخُذْلَانَ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ، كَيْفَ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى الْعَدْلُ، الَّذِي كُلُّ أَعْمَالِهِ وَأَحْكَامِهِ سِدَادٌ وَصَوَابٌ وَحَقٌّ!

وهو سُبْحَانَهُ قد أَوْضَحَ السَّبِيلَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَأَزَاحَ الْعُلَلِ، وَمَكَّنَ مِنْ أَسْبَابِ الْهُدَايَةِ وَالطَّاعَةِ بِالْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْعُقُولِ، وَهَذَا عَدْلُهُ، وَوَفَّقَ مَنْ شَاءَ بِمَزِيدِ عَنَايَةٍ، وَأَرَادَ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يَعِينَهُ وَيُوقِّعَهُ، فَهَذَا فَضْلُهُ، وَخَذَلَ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِتَوْفِيقِهِ وَفَضْلِهِ، وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُرِدْ سُبْحَانَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ يُوقِّعَهُ، فَقَطَعَ عَنْهُ فَضْلَهُ وَلَمْ يَحْرِمْهُ عَدْلُهُ، وَهَذَا نَوْعَانِ:

أحدهما: ما يكون جزاءً مِنْهُ لِلْعَبْدِ عَلَى إِعْرَاضِهِ عَنْهُ، وَإِثَارِ عَدُوِّهِ فِي الطَّاعَةِ وَالْمُوَافَقَةِ عَلَيْهِ، وَتَنَاسِي ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ؛ فَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يَخْذَلَهُ وَيَتَخَلَّى عَنْهُ.

والثاني: أَنْ لَا يَشَاءَ لَهُ ذَلِكَ ابْتِدَاءً؛ لِإِمَّا يَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ قَدَرَ نِعْمَةِ الْهُدَايَةِ، وَلَا يَشْكُرُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُثْنِي عَلَيْهِ بِهَا، وَلَا يُحِبُّهُ، فَلَا يَشَاوُهَا لَهُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ مُحَلِّهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]، وَقَالَ: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنعام: ٢٣]، فَإِذَا قَضَى عَلَى هَذِهِ النَّفُوسِ بِالضَّلَالِ وَالْمَعْصِيَةِ؛ كَانَ ذَلِكَ مُحَضُّ الْعَدْلِ؛ كَمَا إِذَا قَضَى عَلَى الْحَيَّةِ بِأَنْ تُقْتَلَ وَعَلَى الْعَقْرَبِ وَعَلَى الْكَلْبِ الْعُقُورِ؛ كَانَ ذَلِكَ عَدْلًا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَخْلُوقًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.

وقد استوفينا الكلامَ في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر^(١).

والمقصود: أَنْ قَوْلُهُ: «مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ»: رَدٌّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ: الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ عُمُومَ أَقْضِيَةِ اللَّهِ فِي عِبْدِهِ، وَيُجَرِّجُونَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ عَنْ كَوْنِهَا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَيُرَدُّونَ الْقَضَاءَ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَعَلَى الْجَبَرِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: كُلُّ مَقْدُورٍ عَدْلٌ! فَلَا يَبْقَى لِقَوْلِهِ: «عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ»: فائدة؛ فَإِنَّ الْعَدْلَ عَنْدهُمْ كُلُّ

(١) واسمه: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل».

ما يمكن فعله، والظلم هو المُحَال لذاته! فكأنه قال: ماضي ونافذ في قضاءك، وهذا هو الأول بعينه.

وقوله: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ...» إلى آخره: توَسَّلُ إليه بأسمائه كلها؛ ما عَلِمَ العبدُ منها وما لم يعلم، وهذه أحبُّ الوسائلِ إليه؛ فإنَّها وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي هي مدلولُ أسمائه.

وقوله: «أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي»، الربيع: المطر الذي يُحيي الأرض؛ شبه القرآن به حياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق؛ كما جمع بينهما سبحانه في قوله: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ﴾ [الرعد: ١٧]، وفي قوله: ﴿مِثْلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧]، ثم قال: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٩]، وفي قوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ﴾ [النور: ٣٥] الآية. ثم قال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ [النور: ٤٣] الآية. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور؛ قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ولما كان الصدرُ أوسعَ من القلب؛ كان النورُ الحاصلُ له يسري منه إلى القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه.

ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب، تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها.

ولما كان الحُزْنُ والهُمُّ والغَمُّ يُضَادُّ حَيَاةَ الْقَلْبِ واستنارتُهُ؛ سأل أن يكون ذهابُها بالقرآن؛ فإنَّها أحرى أن لا تعود، وأمَّا إذا ذهبت بغير القرآن من صحَّةٍ أو دنيا أو جاهٍ أو زوجةٍ أو وليدٍ؛ فإنَّها تعودُ بذهابِ ذلك.

والمكروه الواردُ على القلبِ: إن كان من أمرٍ ماضٍ أحدث الحزن، وإن كان من مستقبلٍ أحدث الهمَّ، وإن كان من أمرٍ حاضرٍ أحدث الغمَّ. والله أعلم.

فائدة

أنزله الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرًا وأوسعها عرش الرحمن جلّ جلاله؛ ولذلك صلح لاستوائه عليه.

وكل ما كان أقرب إلى العرش؛ كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه؛ ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها؛ لقربها من العرش؛ إذ هو سقفها. وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شرّ الأمكنة وأضيقتها وأبعدها من كل خير.

وخلق الله القلوب وجعلها محلاً لمعرفة ومحبة وإرادته؛ فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبه وإرادته، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [التورى: ١١]؛ فهذا من المثل الأعلى، وهو مستوى على قلب المؤمن؛ فهو عرشه، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيها وأبعدها من كل دنس وخبث؛ لم يصلح لإستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاقت وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين:

قلب هو عرش الرحمن؛ ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير.

وقلب هو عرش الشيطان؛ فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم؛ فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال.

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ»، قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قَالَ: «الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ»^(١).

وَالنُّورُ الَّذِي يَدْخُلُ الْقَلْبَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ آثَارِ الْمَثَلِ الْأَعْلَى؛ فَلِذَلِكَ يَنْفَسِحُ وَيَنْشَرِحُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ؛ فَحِظُّهُ الظُّلْمَةُ وَالضُّيْقُ.

(١) الحديث أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١/١٠٦-١٠٧)، ووكيع في «الزهد» (ص ٢٣٨ الفريوائي)، وسعيد بن منصور في «سننه» برقم (٩١٨)، وابن أبي شيبة في «مصنّفه» (٣٥٤٥٥) و(٣٥٤٥٦)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٦٤ محمود عبده)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/١٣٨٤ الباز)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» برقم (٣٢٤)، من طريقين عن عبد الله بن المسور أبي جعفر المدائني، عن النبي ﷺ.

وفيه علتان: الأولى: فيه عبد الله بن المسور، وهو متهم؛ قال فيه أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة، وقال النسائي والدارقطني: متروك، «الميزان» (٢/٥٠٤-٥٠٥ البجاوي).

والثانية: الإرسال، عبد الله بن المسور تابعي صغير، كما في «الإصابة» لابن حجر (٥/١٦١). ويروى هذا الحديث عن ابن مسعود، وعن ابن عباس، وعن الحسن البصري مرسلاً، ولا يصح. انظر: «العلل» للدارقطني (٥/١٨٩)، و«الضعيفة» للألباني (٩٦٥).

وَوَهِمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي نَسْبَةِ الْحَدِيثِ لِلتِّرْمِذِيِّ؛ حَيْثُ إِنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَخْرُجْهُ، وَلَمْ أَجِدْ مِنْ نَسْبِهِ لِلتِّرْمِذِيِّ غَيْرَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فائدة

تأمل خطاب القرآن؛ تجذ ملكاً له المُلْكُ كُلُّهُ وله الحمدُ كُلُّهُ، أزمّةُ الأمورِ كُلِّها بيديه ومصدرُها منه ومردُّها إليه، مستويًا على سريرِ ملكه، لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطارِ مملكته، عالمًا بما في نفوسِ عبيده، مُطَّلِعًا على إسرارِهِم وعلاَنِيتِهِم، مُنفردًا بتدبيرِ المملكةِ، يسمعُ ويرى، ويُعطي ويمنعُ، ويثيبُ ويُعاقبُ، ويكرمُ ويُهينُ، ويخلقُ ويرزقُ، ويميتُ ويحيي، ويُقدِّرُ ويُقضي ويُدبِّرُ، الأمورُ نازلةٌ من عنده دَقِيقُها وجَلِيلُها وصاعدةٌ إليه، لا تتحرَّكُ ذرَّةٌ إلَّا بإذنه، ولا تسقطُ ورقةٌ إلَّا بعلمه.

فتأمل كيف تجده يُثني على نفسه، ويمجِّدُ نفسه، ويحمِّدُ نفسه، وينصِّحُ عباده، ويذمُّهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذِّرهم ممَّا فيه هلاكهم، ويتعرَّفُ إليهم بأسمائِهِ وصفاتِهِ، ويتحبَّبُ إليهم بنعمِهِ وآلائِهِ؛ فيذكِّرهم بنعمِهِ عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذِّرهم من نِقَمِهِ ويذكِّرهم بما أعدَّ لهم من الكرامةِ إن أطاعوه، وما أعدَّ لهم من العقوبةِ إن عصوه، ويخبرهم بَصُنْعِهِ في أوليائِهِ وأعدائِهِ، وكيف كانت عاقبةُ هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائِهِ بِصَالِحِ أَعْمَالِهِم وأحسنِ أوصافِهِم، ويذمُّ أعداءَهُ بِسَيِّئِ أَعْمَالِهِم وقبيحِ صفاتِهِم، ويضربُ الأمثال، ويُنَوِّعُ الأدلَّةَ والبراهين، ويُجيب عن شبه أعدائِهِ أحسنَ الأجوبة، ويُصدِّق الصَّادق، ويكذِّبُ الكاذب، ويقولُ الحقَّ ويهدي السَّبيل، ويدعو إلى دار السَّلام ويذكِّرُ أوصافها وحُسنها ونعيمها، ويحذِّرُ من دار البوار ويذكِّرُ عذابها وقبحها وآلامها، ويذكِّرُ عباده فقرهم إليه وشِدَّةَ حاجتهم إليه من كلِّ وجه، وأنَّهم لا غنىَ لهم عنه طرفَةَ عَيْنٍ، ويذكِّرُ غناهم عنهم وعن جميعِ الموجودات، وأنَّه الغنيُّ بنفسِهِ عن كلِّ ما سواه، وكلُّ ما سواه فقيرٌ إليه بنفسِهِ، وأنَّه لا ينالُ أحدٌ ذرَّةً من الخيرِ فما فوقها إلَّا بفضلِهِ ورحمته، ولا ذرَّةً من الشرِّ فما فوقها إلَّا بعدله وحكمته.

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه أطف عتاب، وأنه مع ذلك مُقِيلُ عثراتهم، وغافرُ زلاتهم، ومُقيمُ أَعذارهم، ومُصلحُ فسادهم، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمُنجي لهم من كلِّ كرب، والموفي لهم بوعدِهِ، وأنه وليُّهم الذي لا وليَّ لهم سواه؛ فهو مولاهم الحقُّ، ونصيرهم على عدوِّهم؛ فنعم المولى ونعم النصير.

فإذا شهدتِ القلوبُ من القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هذا شأنه؛ فكيف لا تُحِبُّه، وتُنافِسُ في القُرْبِ منه، وتُنْفِقُ أنفاسها في التَّوَدُّدِ إليه، ويكون أحبَّ إليها من كلِّ ما سواه، ورضاهُ أثرُ عندها من رِضَى كلِّ ما سواه؟! وكيف لا تلهجُ بذكرِهِ، ويصير حُبُّه والشُّوقُ إليه والأنسُ به هو غذاءها وقوتها ودواءها؛ بحيثُ إن فقدت ذلك؛ فسدت وهلكت ولم تَنفَعْ بحياتها؟!

فائدة

قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغهِ من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان؛ فكذاك هو في الاعتقادات والإرادات؛ فإذا كان القلب ممتلئًا بالباطل اعتقادًا ومحبةً؛ لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبة موضع؛ كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع؛ لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه؛ إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة؛ لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها.

فكذاك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبّه والشوق إلى لقائه؛ إلا بتفريغهِ من تعلّقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته؛ إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته؛ فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع؛ لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه.

وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن؛ فإذا صغَا إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان.

ولهذا في الصحيح عن النبي أنه قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قينًا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا»^(١)، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر.

(١) أخرجه البخاري برقم (٦١٥٥)، ومسلم برقم (٧-٢٢٥٧)، عن أبي هريرة بلفظ: «لأن يمتلئ جوف رجل قينًا يريه خير من أن يمتلئ شعرا».

وأخرجه مسلم برقم (٨-٢٢٥٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نحوه. وأخرجه البخاري برقم (٦١٥٤) من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، نحوه، وليس فيه: ذكر الرِّي.

فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرَات^(١) التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكَهَات والمُضحِكَات، والحكايات ونحوها.

وإذا امتلأ القلب بذلك؛ جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجذ فيه فراغاً لها ولا قبُولاً، فتعدته وجاوزته إلى محلٍ سواه؛ كما إذا بُذِلَت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه؛ فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة، ولذلك قيل:

نَزَّهُ فَوَادَكَ مِنْ سَوَانَا تَلَقْنَا فَجَنَابُنَا حِلٌّ لِكُلِّ مُنَزَّهٍ
وَالصَّبْرُ طَلَسَمٌ لِكُنْزٍ وَصَالِنَا مَنْ حَلَّ ذَا الطَّلَسَمِ فَازَ بِكُنْزِهِ^(٢)
وبالله التوفيق.

(١) في الأصل: (التقدرات)، والصواب: (التقديرات)، والله أعلم.

(٢) ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣ / ٢٣٩)، و«طريق الهجرتين» (ص: ٢٦٦)، مع تغير في بعض الألفاظ يسير.

فَائِدَةٌ

قوله تَعَالَى: ﴿أَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ﴾ [التَّكَاثُرُ: ١]، إلى آخرها.

أَخْلَصَتْ هذه السُّورَةُ للوَعْدِ والوَعِيدِ والتَّهْدِيدِ، وكفى بها موعظةً لمن عقلها.
فَقوله تَعَالَى: ﴿أَلْهَمَكُمُ﴾؛ أي: شَغَلَكُم عَلَى وَجْهِ لَا تُعَذَّرُونَ فِيهِ؛ فَإِنَّ الإِلَهَاءَ عَنِ الشَّيْءِ هُوَ الْإِشْتَغَالُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ بِقَصْدٍ فَهُوَ مُحَلُّ التَّكْلِيفِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قَصْدٍ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا أَلْهَتْنِي أَنْفًا عَنْ صَلَاتِي»^(١)، كَانَ صَاحِبُهُ مُعَذَّورًا وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ النِّسْيَانِ، وَفِي الْحَدِيثِ: فَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّبِيِّ^(٢) «أَيُّ: ذَهَلَ عَنْهُ، وَيُقَالُ: لَهَا بِالشَّيْءِ، أَيُّ: اشْتَغَلَ بِهِ، وَلَهَا عَنْهُ: إِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ، وَاللَّهُوُ لِلْقَلْبِ، وَاللَّعْبُ لِلْجَوَارِحِ، وَلِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَلِهَذَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿أَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ﴾ [التَّكَاثُرُ: ١] أَبْلَغَ فِي الذَّمِّ مِنْ: (شَغَلَكُم)؛ فَإِنَّ الْعَامِلَ قَدْ يَسْتَعْمَلُ جَوَارِحَهُ بِمَا يَعْمَلُ وَقَلْبُهُ غَيْرَ لِإِيهِ؛ فَاللَّهُوُ هُوَ ذَهُولٌ وَإِعْرَاضٌ.

وَالْتَّكَاثُرُ: (تَفَاعَلَ) مِنَ الْكَثْرَةِ، أَيُّ: مُكَاثَرَةٌ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ الْمُتَكَاثِرِ بِهِ إِرَادَةً لِإِطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا يَكَاثِرُ بِهِ الْعَبْدُ غَيْرُهُ سِوَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِنَفْعٍ مُعَادِهِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا التَّكَاثُرِ، فَالْتَّكَاثُرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ: مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ رِثَاسَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ عِلْمٍ - وَلَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ -، وَالتَّكَاثُرُ فِي الْكُتُبِ وَالتَّصَانِيفِ وَكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ وَتَفْرِيعِهَا وَتَوَلِيدِهَا، وَالتَّكَاثُرُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم (٣٧٣)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْم (٦٢-٥٥٦)، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْم (٦١٩١)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْم (٢٩-٢١٤٩)، مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَى بِالْمُنْذِرِ ابْنَ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَدَ، فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخْذِهِ، وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشْيَءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بَابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ عَلَى فَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ الصَّبِيُّ؟»، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْبَلْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «مَا اسْمُهُ؟» قَالَ: فَلَانٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ»، فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

من غيره، وهذا مذموم؛ إلا فيما يُقَرَّبُ إلى الله؛ فالتَّكَاثُرُ فيه منافسةٌ في الخيراتِ ومسابقةٌ إليها.

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشَّخِير^(١): أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التَّكَاثُرُ: ١]، قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي! وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟»^(٢).

تَنْبِيهِ:

❖ مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بَعِينِهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأُذُنِهِ.

❖ لِلْعَبْدِ سِتْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسِتْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ؛ فَمَنْ هَتَكَ السِّتَرَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ؛ هَتَكَ اللَّهُ السِّتَرَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

❖ لِلْعَبْدِ رَبٌّ هُوَ مَلَاqِيهِ وَبَيْتٌ هُوَ سَاكِنُهُ؛ فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِيَ رَبَّهُ قَبْلَ لِقَائِهِ وَيَعْمُرَ بَيْتَهُ قَبْلَ انْتِقَالِهِ إِلَيْهِ.

❖ إِضَاعَةُ الْوَقْتِ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ إِضَاعَةَ الْوَقْتِ تَقْطَعُكَ عَنِ اللَّهِ وَالْدَّارِ الْآخِرَةِ، وَالْمَوْتُ يَقْطَعُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا.

❖ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا لَا تَسَاوِي غَمًّا سَاعَةٍ؛ فَكَيْفَ بَغَمِّ الْعُمُرِ!

(١) هو: عبد الله بن الشَّخِير بن عوف بن كعب بن وقدان الحرشي ثمَّ العامري، من الحرishi وهم بطن من بني عامر بن صعصعة، له صحبة ورواية، يعدُّ في البصريين، هو والد مُطَرِّف الفقيه وأخيه يزيد أبي العلاء. «الاستيعاب» (٩٢٦/٣).

(٢) «صحيح مسلم» برقم (٣ - ٢٩٥٨)، ولفظه: أَتَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التَّكَاثُرُ: ١]، قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي»، قَالَ: «وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».

أَمَّا لَفْظُ (أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ)، فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِ» بِرَقْمِ (٣٣٥٤).

✽ محبوبُ اليومِ يعقبُ المكروهَ غداً، ومكروهُ اليومِ يعقبُ المحبوبَ غداً.
✽ أعظمُ الرِّيحِ في الدُّنيا أن تُشغِلَ ^(١) نفسَكَ كلَّ وقتٍ بما هو أولى بها وأنفعُ لها في معادها.

✽ كيف يكون عاقلاً من باعَ الجنَّةَ بما فيها بشهوةٍ ساعةٍ؟!
✽ يخرجُ العارفُ من الدُّنيا ولم يقضِ وطَرَهُ من شَيْئَيْنِ: بُكاؤُهُ على نفسه، وثناؤُهُ على رَبِّهِ.

✽ المخلوقُ إذا خِفَتَهُ؛ استوحشتَ منه وهربتَ منه، والرَّبُّ تَعَالَى إذا خِفَتُهُ أنستَ به وقرَّبتَ إليه.

✽ لو نفعَ العلمُ بلا عملٍ؛ لما ذمَّ اللهُ سُبْحَانَهُ أحمالَ أهلِ الكتابِ، ولو نفعَ العملُ بلا إخلاصٍ؛ لما ذمَّ المنافقين.

✽ دافعِ الخطرةَ؛ فإن لم تفعلْ صارتْ فكرةً؛ فدافعِ الفكرةَ؛ فإن لم تفعلْ صارتْ شهوةً؛ فحاربها؛ فإن لم تفعلْ صارتْ عزيمةً وهمةً؛ فإن لم تدافعها صارتْ فعلاً؛ فإن لم تداركه بضده صارَ عادةً، فيصعبُ عليك الانتقالُ عنها.

■ التَّقْوَى ثلاثُ مراتبٍ: أحدها: حميةُ القلبِ والجوارحِ عن الآثامِ والمحرماتِ.
الثانية: حميةُها عن المكروهاتِ. الثالثة: الحميةُ عن الفضولِ وما لا يعني. فالأولى تُعطي العبدَ حياته، والثانية تُفيدهُ صحتهُ وقوّتهُ، والثالثة تُكسبهُ سروره وفرحه وبهجته.

✽ غُمُوضُ الحَقِّ حينَ تَذُبُّ عنه يُقَلِّلُ ناصِرَ الخَصْمِ المُحِقُّ
تَضِلُّ عَنِ الدَّقِيقِ فَهُومُ قَوْمٍ فَتَقْضِي لِلْمُجَلِّ عَلَى المُدَقِّ ^(٢)

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (تشتغل).

(٢) «ديوان ابن الرومي» (٢/ ٤٨٥-٤٨٦)، وانظر: «محاضرات الأدباء» (١/ ١٠٠)، و«دواوين الشعر العربي على مر العصور» القصيدة رقم (٦١٧٠٤).

❖ بالله أبلغ ما أسعى وأدركه لا بي ولا بشفيع لي من الناس
إذا أيسئت وكاد اليأس يقطعني جاء الرجا مسرعاً من جانب اليأس^(١)
❖ «من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات»^(٢).

❖ لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين.
■ إذا جرى على العبد مقدور يكرهه؛ فله فيه ستة مشاهد:
أحدها: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

الثاني: مشهد العدل، وأنه ماضٍ فيه حكمه، عدلٌ فيه قضاؤه.
الثالث: مشهد الرحمة، وأن رحمة في هذا المقدور غالبه لغضبه وانتقامه، ورحمته حشوه.

الرابع: مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يُقدره سدى ولا قضا^(٤).

الخامس: مشهد الحمد، وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه.
السادس: مشهد العبودية، وأنه عبدٌ محضٌ من كل وجه، تجري عليه أحكام سيده وأقصيته بحكم كونه ملكه وعبد، فيصرفه تحت أحكام القدرية كما يصرفه تحت أحكام الدينية؛ فهو محل لجران هذه الأحكام عليه.

(١) البيتان ذكرهما أبو نعيم في «الحلية» (١٠ / ٣٠٤ السعادة) عن أحمد بن سهل بن عطاء، بشيء من الاختلاف.

(٢) سقطت هذه الجملة من طبعة (المجمع).

❖ قَلَّةُ التَّوْفِيقِ، وَفَسَادُ الرَّأْيِ، وَخَفَاءُ الْحَقِّ، وَفَسَادُ الْقَلْبِ، وَخُمُولُ الذِّكْرِ، وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ، وَنَفَرَةُ الْخَلْقِ، وَالْوَحْشَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَمَنْعُ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَمَحْقُ الْبَرَكَةِ فِي الرِّزْقِ وَالْعَمْرِ، وَحَرْمَانُ الْعِلْمِ، وَلِبَاسُ الذُّلِّ، وَإِدَالَةُ الْعَدُوِّ، وَضِيقُ الصَّدْرِ، وَالْإِبْتِلَاءُ بِقِرْنَاءِ السَّوِّ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ الْقَلْبَ وَيُضَيِّعُونَ الْوَقْتَ، وَطَوْلُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَضَنْكُ الْمَعِيشَةِ، وَكَسْفُ الْبَالِ: يَتَوَلَّدُ^(١) مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، كَمَا يَتَوَلَّدُ الزَّرْعُ عَنِ الْمَاءِ وَالْإِحْرَاقُ عَنِ النَّارِ. وَأَضْدَادُ هَذِهِ يَتَوَلَّدُ^(٢) عَنِ الطَّاعَةِ.

(١) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي طَبْعَةِ (الْمَجْمَعِ): (تَتَوَلَّدُ).

(٢) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي طَبْعَةِ (الْمَجْمَعِ): (تَتَوَلَّدُ).

فَضْلٌ

طُوبَى لِمَنْ أَنْصَفَ رَبَّهُ؛ فَأَقَرَّ لَهُ بِالْجَهْلِ فِي عِلْمِهِ، وَالْآفَاتِ فِي عَمَلِهِ، وَالْعُيُوبِ فِي نَفْسِهِ، وَالتَّفْرِيطِ فِي حَقِّهِ، وَالظُّلْمِ فِي مَعَامَلَتِهِ.

فَإِنْ أَخَذَهُ بِذُنُوبِهِ رَأَى عَدْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُؤْخِذْهُ بِهَا رَأَى فَضْلَهُ.

وَإِنْ عَمِلَ حَسَنَةً رَأَاهَا مِنْ مِثَّتِهِ وَصَدَقْتِهِ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ قَبِلَهَا فَمِنَّةٌ وَصَدَقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَإِنْ رَدَّهَا فَلَكُونٍ مِثْلِهَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يُوَاجِهَ بِهِ.

وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئَةً رَأَاهَا مِنْ تَخَلِّيهِ عَنْهُ، وَخُذْلَانِهِ لَهُ، وَإِمْسَاكِ عِصْمَتِهِ عَنْهُ، وَذَلِكَ مِنْ عَدْلِهِ فِيهِ، فَيَرَى فِي ذَلِكَ فَقْرَهُ إِلَى رَبِّهِ، وَظُلْمَهُ فِي نَفْسِهِ؛ فَإِنْ غَفَرَهَا لَهُ؛ فَبِمَخْضِ إِحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ.

وَنُكْتَةُ الْمَسْأَلَةِ وَسِرُّهَا أَنَّهُ لَا يَرَى رَبَّهُ إِلَّا مُحْسِنًا، وَلَا يَرَى نَفْسَهُ إِلَّا مُسِيئًا أَوْ مُفَرِّطًا أَوْ مُقْصِّرًا، فَيَرَى كُلَّ مَا يَسُرُّهُ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ عَلَيْهِ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ، وَكُلَّ مَا يَسُوؤُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَعَدْلِ اللَّهِ فِيهِ.

❀ الْمُحِبُّونَ إِذَا خَرِبَتْ مَنَازِلُ أَحِبَّائِهِمْ قَالُوا: سَقِيًّا لِسُكَّانِهَا.

وَكَذَلِكَ الْمُحِبُّ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ الْأَعْوَامُ تَحْتَ الثَّرَابِ، ذَكَرَ حِينَئِذٍ حُسْنَ طَاعَتِهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَتَوَدُّدِهِ إِلَيْهِ (و) تَجَدَّدِ رَحْمَتِهِ وَسُقْيَاهُ لِمَنْ كَانَ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الْأَجْسَامِ الْبَالِيَةِ.

فائدة

الغَيْرَةُ غَيْرَتَانِ: غَيْرَةٌ عَلَى الشَّيْءِ، وَغَيْرَةٌ مِنَ الشَّيْءِ.

فَالغَيْرَةُ عَلَى الْمَحْبُوبِ ^(١)، وَالغَيْرَةُ مِنَ الْمَكْرُوهِ: أَنْ يُزَاحَمَكَ عَلَيْهِ.

فَالغَيْرَةُ عَلَى الْمَحْبُوبِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالْغَيْرَةِ مِنَ الْمَزَاحِمِ، وَهَذِهِ تُحَمَّدُ حَيْثُ يَكُونُ الْمَحْبُوبُ تَقْبُحُ الْمَشَارَكَةَ فِي حُبِّهِ؛ كَالْمَخْلُوقِ.

وَأَمَّا مَنْ تَحَسَّنُ الْمَشَارَكَةُ فِي حُبِّهِ؛ كَالرَّسُولِ وَالْعَالِمِ بِلِ الْحَبِيبِ الْقَرِيبِ سُبْحَانَهُ؛ فَلَا يُتَصَوَّرُ غَيْرَةُ الْمَزَاحِمَةِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ حَسَدٌ.

وَالغَيْرَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي حَقِّهِ أَنْ يَغَارَ الْمَحَبُّ عَلَى مَحَبَّتِهِ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ يَغَارَ عَلَيْهَا أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهَا الْغَيْرُ فَيُفْسِدَهَا عَلَيْهِ، أَوْ يَغَارَ عَلَى أَعْمَالِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شَيْءٌ لَغَيْرِ مَحْبُوبِهِ، أَوْ يَغَارَ عَلَيْهَا أَنْ يَشُوبَهَا مَا يَكْرَهُ مَحْبُوبُهُ مِنْ رِيَاءٍ أَوْ إِعْجَابٍ أَوْ مَحَبَّةٍ لِأَشْرَافِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا، أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْ شُهُودِ مَتِّهِ عَلَيْهِ فِيهَا.

وَبِالْجُمْلَةِ فَغَيْرَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ أَحْوَالُهُ وَأَعْمَالُهُ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا لِلَّهِ، وَكَذَلِكَ يَغَارُ عَلَى أَوْقَاتِهِ أَنْ يَذْهَبَ مِنْهَا وَقْتُ فِي غَيْرِ رِضَى مَحْبُوبِهِ.

فَهَذِهِ الْغَيْرَةُ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ، وَهِيَ غَيْرَةُ مِنَ الْمَزَاحِمِ لَهُ الْمَعْوِيقُ الْقَاطِعُ لَهُ عَنْ مَرْضَاةِ مَحْبُوبِهِ.

وَأَمَّا غَيْرَةُ مَحْبُوبِهِ عَلَيْهِ؛ فَهِيَ كِرَاهِيَةٌ أَنْ يَنْصَرِفَ قَلْبُهُ عَنْ مَحَبَّتِهِ إِلَى مَحَبَّةِ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَشَارِكُهُ فِي حُبِّهِ.

وَلِهَذَا كَانَتْ غَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَجْلِ غَيْرَتِهِ سُبْحَانَهُ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لِأَنَّ الْخَلْقَ عِبِيدُهُ وَإِمَاؤُهُ؛ فَهُوَ يَغَارُ عَلَى إِمَائِهِ كَمَا يَغَارُ

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فالغيرة على المحبوب حرصك عليه).

السَّيِّدُ عَلَى جَوَارِيهِ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَيَغَارُ عَلَى عِبِيدِهِ أَنْ تَكُونَ مُحَبَّتُهُمْ لغيرِهِ؛ بَحِيثُ
تَحْمِلُهُمْ تِلْكَ الْمَحَبَّةَ عَلَى عَشْقِ الصُّورِ وَنِيلِ الْفَاحِشَةِ مِنْهَا.

❖ مِنْ عَظَمَ وَقَارُ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَعْصِيَهُ؛ وَقَرَّهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ أَنْ يُذَلُّوهُ.

❖ إِذَا عَلِقَتْ شُرُوشُ^(١) الْمَعْرِفَةِ فِي أَرْضِ الْقَلْبِ، نَبَتَتْ فِيهِ شَجَرَةُ الْمَحَبَّةِ؛
فَإِذَا تَمَكَّنَتْ وَقَوِيَتْ أَثْمَرَتْ الطَّاعَةَ، فَلَا تَزَالُ الشَّجَرَةُ ﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ
رَبِّهَا﴾ [إِبْرَاهِيمَ: ٢٥].

■ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْقَوْمِ: ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الْجَارِبِ: ٤١ - ٤٢]،
وَأَوْسَطُهَا: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الْجَارِبِ: ٤٣]،
وَأَخْرُهَا: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الْجَارِبِ: ٤٤].

❖ أَرْضُ الْفِطْرَةِ رَحْبَةٌ قَابِلَةٌ لِمَا يُغْرَسُ فِيهَا؛ فَإِنْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى
أُورِثَتْ حُلَاوَةُ الْأَبَدِ، وَإِنْ غُرِسَتْ شَجَرَةُ الْجَهْلِ وَالْهَوَى، فَكُلُّ الثَّمَرِ مُرٌّ.

❖ ارْجِعْ إِلَى اللَّهِ، وَاطْلُبْهُ مِنْ عَيْنِكَ وَسَمْعِكَ وَقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ، وَلَا تَشْرُدْ عَنْهُ مِنْ
هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ؛ فَمَا رَجَعَ مَنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِتَوْفِيقِهِ إِلَّا مِنْهَا، وَمَا شَرَدَ مَنْ شَرَدَ عَنْهُ بِخِذْلَانِهِ إِلَّا
مِنْهَا، فَالْمَوْفَّقُ يَسْمَعُ وَيُنْصِرُ وَيَتَكَلَّمُ وَيَبْطِشُ بِمَوْلَاهُ^(٢)، وَالْمَخْذُولُ يَصْدُرُ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْهُ
بِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ.

(١) الشُّرُوشُ جَمْعُ شَرَشٍ وَهُوَ: أَصْلُ الشَّجَرَةِ وَعُرُوقُهَا، انْظُرْ: «تَكْمِلَةُ الْمَعَاجِمِ الْعَرَبِيَّةِ» (٦/ ٢٨٨).

(٢) يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٦٥٠٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ
مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي
لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ
الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ».

❖ مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها، كمثال نواة غرستها، فصارت شجرة، ثم أثمرت، فأكلت ثمرها، وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنت ثمره، وغرست نواه، وكذلك تداعي المعاصي.

فليتدبر اللبيب هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.

❖ ليس العجب من مملوك يتذلّل لله ويتعبّد له ولا يملّ من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنّما العجب من مالك يتحبّب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودّد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه.

❖ كَفَى بِكَ عِزًّا أَنَّكَ لَهُ عَبْدٌ وَكَفَى بِكَ فَخْرًا أَنَّهُ لَكَ رَبٌّ

فَضَّلَ

﴿إِيَّاكَ وَالْمَعَاصِي؛ فَإِنَّهَا أَذَلَّتْ عِزَّ﴾ [الْبَقَرَة: ٣٤]، وَأَخْرَجْتَ إِقْطَاعَ
﴿أَسْكُنْ﴾ [الْبَقَرَة: ٣٥].

﴿يَا لَهَا لَحْظَةً أَثْمَرَتْ حَرَارَةَ الْقَلْقِ أَلْفَ سَنَةٍ!﴾

﴿مَازَالَ يَكْتُبُ بِدَمِ النَّدَمِ سَطُورَ الْحُزَنِ فِي الْقَصَصِ، وَيُرْسِلُهَا مَعَ أَنْفَاسِ الْأَسْفِ،
حَتَّى جَاءَهُ تَوْقِيعُ: ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ [الْبَقَرَة: ٣٧].

﴿فَرَحَ إِبْلِيسُ بِنَزُولِ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا عَلِمَ أَنَّ هَبُوطَ الْغَائِصِ فِي اللَّجَّةِ خَلْفَ الدُّرِّ
صَعُودٌ.﴾

﴿كَمْ بَيْنَ قَوْلِهِ لآدَمَ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [الْبَقَرَة: ٣٠] وَقَوْلِهِ لَكَ: ﴿أَذْهَبَ
فَمَنْ نَعَكَ مِنْهُمْ﴾ [الْإِنشَاء: ٦٣]!!

﴿مَا جَرَى عَلَى آدَمَ هُوَ الْمَرَادُّ مِنْ وَجُودِهِ، «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا»^(١).

﴿يَا آدَمُ! لَا تَجْزَعُ مِنْ قَوْلِي لَكَ: ﴿أَخْرَجْنَا مِنْهَا﴾ [الْأَعْرَاف: ١٨]؛ فَلَكَ وَلِصَالِحِ ذُرِّيَّتِكَ
خَلَقْتُهَا.﴾

﴿يَا آدَمُ! كُنْتَ تَدْخُلُ عَلَيَّ دُخُولَ الْمَلُوكِ عَلَى الْمَلُوكِ، وَالْيَوْمَ تَدْخُلُ عَلَيَّ دُخُولَ
الْعَبِيدِ عَلَى الْمَلُوكِ.﴾

﴿يَا آدَمُ! لَا تَجْزَعُ مِنْ كَأْسِ زَلِيلٍ كَانَتْ سَبَبَ كَيْسِكَ؛ فَقَدْ اسْتَخْرَجَ مِنْكَ دَاءُ
الْعَجَبِ، وَأَلْبَسَتْ خَلْعَةَ الْعَبُودِيَّةِ، ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا﴾ [الْبَقَرَة: ٢١٦].

(١) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِرَقْمِ (١١ - ٢٧٤٩)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ».

❖ يا آدم! لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه؛ لأكمل عمارته لك، وليبعث إلى العمال نفقة ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ [النجم: ١٦].

❖ تالله ما نفعه عند معصيته عز ﴿أَسْجُدُوا﴾ [البقرة: ٣٤]، ولا شرف ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ﴾ [البقرة: ٣١]، ولا خصيصة ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، ولا فخر ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]، [ص: ٧٢]، وإنما انتفع بذلك ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الاعراف: ٢٣].

❖ لَمَّا لَبَسَ دِرْعَ التَّوْحِيدِ عَلَى بَدَنِ الشُّكْرِ؛ وَقَعَ سَهْمُ الْعَدُوِّ مِنْهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ، فَجَرَحُهُ، فَوَضَعَ عَلَيْهِ جُبَارَ الْإِنْكَسَارِ، فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَامَ الْجَرِيحُ كَأَن لَمْ يَكُنْ بِهِ قَلْبَةٌ^(١).

(١) قال ابن فارس: «وقولهم: ما به قَلْبَةٌ، قالوا: معناه ليست به علة يقلب لها فينظر إليه». «معجم مقاييس اللغة» (١٧/٥).

فصل

نجائب النجاة مهيأة للمُراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود.

هَبَّتْ عواصفُ الأقدارِ في بيدا الأكوان، فتقلبَ الوجود، ونجمَ الخيرُ، فلما ركَدَتِ
الريحُ إذا أبو طالبٍ غريقٌ في لُجَّةِ الهلاك، وسلمانٌ على ساحلِ السَّلامة، والوليدُ بنُ
المغيرة يقدِّمُ قومَه في التَّيه، وصُهبٌ قد قدم بقافلة الرُّوم، والنجاشيُّ في أرض الحبشة
يقولُ: ليكَ اللَّهُمَّ ليكَ، وبلالٌ ينادي: الصَّلَاةُ خيرٌ مِنَ النَّوم، وأبو جهل في رقدةٍ
المخالفة.

لما قُضِيَ في القدم بسابقة سلمان؛ عرَّجَ به دليلُ التَّوفيق عن طريقِ آبائه في التَّمَجُّس،
فأقبل يُناظرُ أباه في دين الشُّرك، فلما علاهُ بالحُجَّة؛ لم يكن له جوابٌ إلَّا القيد، وهذا
جوابٌ يتداوله أهلُ الباطل من يوم حرَّفوه، وبه أجاب فرعونُ موسى: ﴿لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا
غَيْرِي﴾ [الشَّعَرَةُ: ٢٩]، وبه أجاب الجهميَّة الإمام أحمد لما عرضوه على السَّياط، وبه أجاب
أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السَّجن، وها نحنُ على الأثر، فنزلَ به ضيفُ
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ [البَقَّة: ١٥٥]، فقال بإكرامِهِ مرتبة: «سلمانُ منَّا أهل البيت»^(١)، فَسَمِعَ أَنَّ
ركبًا على نية السَّفر، فسرقَ نفسَهُ مِنْ أَبِيهِ -ولا قَطَعَ-، فركبَ راحلة العزم يرجو إدراك
مطلب السَّعادة، فغاص في بحرِ البحث ليقع بدُرَّة الوجود، فوقفَ نفسه على خدمةٍ

(١) روي هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي ﷺ، أخرجه الحاكم في «المستدرک» برقم (٦٥٤١ عطا)،
والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/٢١٢ برقم ٦٠٤٠)، وأبو نعيم في «معرفه الصحابة» برقم (٣٣٤٧)،
والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/٤١٨)، من حديث عمرو بن عوف المزني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وضعَّفه الذهبي
في «تلخيص المستدرک»، ويروى نحوه من حديث علي بن أبي طالب وأنس وزيد بن أبي أوفى والحسين
ابن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. ولا يصحُّ، انظر بيان ذلك في «السلسلة الضعيفة» حديث رقم (٣٧٠٤).

وجاء موقوفًا على علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رواه ابنُ سعد في «الطبقات» (٤/٦٤ العلمية)، وابنُ
أبي شيبه في «المصنَّف» برقم (٣٢٩٩٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/٢١٣) برقم (٦٠٤٢)،
وأبو نعيم في «الحلية» (١/١٨٧)، وغيرهم.

الأدلاء وقوف الأذلاء، فلما أحسَّ الرُّهبانُ بانقراض دولتهم، سلّموا إليه أعلام الإِعلام على نبوة نبيّنا، وقالوا: إنَّ زمانه قد أظَلَّ؛ فاحذر أن تضلَّ! فرحلَ مع رفقةٍ لم يرفُقوا به، فشرّوه بثمنٍ بخسٍ دراهم معدودة، فابتاعه يهوديٌّ بالمدينة، فلما رأى الحرّة؛ توقّد حرّاً شوقه، ولم يعلم ربُّ المنزل بوجد النازل؛ فبينا هو يُكابِدُ ساعات الانتظار؛ قدم البشيرُ بقدوم البشير، وسلمان في رأسِ نخلة، وكادَ القلقُ يُلقيه، لولا أنَّ الحزم أمسكه؛ كما جرى يومَ ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ [النَّصْر: ١٠]، فعجّلَ النزولَ لتلقّي ركبِ البشارة ولسانِ حاله يقولُ:

خَلِيلِي مِنْ نَجْدٍ قِضَا بِي عَلَى الرَّبِّاءِ فَقَدْ هَبَّ مِنْ تِلْكَ الدِّيَارِ نَسِيمُ^(١)

فصاحَ به سيّدُهُ: مَا لَكَ؟! انصِرِفْ إِلَى شُغْلِكَ! فقال^(٢):

كَيْفَ انصِرَافِي وَلِي فِي دَارِكُمْ شُغْلُ

ثُمَّ أَخَذَ لِسَانِ حَالِهِ يَتَرَنَّمُ لَوْ سَمِعَ الْأَطْرُوشُ:

خَلِيلِي لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا مِنْكُمَا إِذَا عَلِمَ مِنْ آلِ لَيْلَى بَدَا لِيَا^(٣)

فلما لقيَ الرَّسُولَ عارضَ نسخةَ الرُّهبانِ بكتابِ الأصل، فوافقهُ. يا محمد! أنتَ تريدُ أبا طالبٍ، ونحنُ نريدُ سلمانَ.

أبو طالب إذا سُئِلَ عن اسمِهِ قال: عَبْدُ مَنْافٍ. وإذا انتسبَ افْتَخَرَ بِالْآبَاءِ. وإذا ذُكِرَتِ الْأَمْوَالُ عَدَّ الْإِبِلَ. وسلمان إذا سُئِلَ عن اسمِهِ قال: عَبْدُ اللَّهِ. وعن نسبِهِ قال: ابْنُ الْإِسْلَامِ. وعن مالِهِ قال: الْفَقْرُ. وعن حانوتِهِ قال: الْمَسْجِدُ. وعن كَسْبِهِ قال: الصَّبْرُ. وعن لباسِهِ قال: التَّقْوَى والتَّوَاضُعُ. وعن وِسَادِهِ قال: السَّهْرُ. وعن فخرِهِ قال: «سلمانُ

(١) ذكره ابن الجوزي في: «المدهش» (ص: ٢١٤).

(٢) ذكره ابن الجوزي في: «المدهش» (ص: ٢١٤).

(٣) ذكره ابن الجوزي في: «المدهش» (ص: ٢١٤)، وابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٢٣٨).

مَنَا»^(١). وعن قصده قال: يريدون وجهه^(٢). وعن سيره قال: إلى الجنة. وعن دليله في الطريق قال: إمام الخلق وهادي الأئمة^(٣).

إِذَا نَحْنُ أَذْلَجْنَا وَأَنْتَ إِمَامُنَا كَفَى بِالْمَطَايَا طِيبُ ذِكْرَاكَ حَادِيَا
وَإِنْ نَحْنُ أَضَلَلْنَا الطَّرِيقَ وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا كَفَانَا نُورُ وَجْهِكَ هَادِيَا^(٤)
❖ الذُّنُوبُ جِرَاحَاتٌ وَرُبَّ جُرْحٍ وَقَعَ فِي مَقْتَلٍ.

❖ لَوْ خَرَجَ عَقْلُكَ مِنْ سُلْطَانِ هَوَاكَ عَادَتِ الدَّوْلَةُ لَهُ.

❖ دَخَلْتَ دَارَ الْهَوَى فَقَامَرْتَ بِعُمُرِكَ.

❖ إِذَا عُرِضَتْ نَظْرَةٌ لَا تَحُلُّ فَاعْلَمْ أَنَّهَا مَسْعَرُ حَرْبٍ؛ فَاسْتَرِ مِنْهَا بِحِجَابٍ
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التَّوْبَةُ: ٣٠]، فَقَدْ سَلِمْتَ مِنَ الْأَثَرِ، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ.

❖ بَحْرُ الْهَوَى إِذَا مَدَّ أَغْرَقَ، وَأَخُوفُ الْمَنَافِذِ عَلَى السَّابِحِ فَتَحَ الْبَصْرِ فِي الْمَاءِ.

❖ مَا أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ مُفْرِدٍ فِي قَبْرِهِ أَعْمَالُهُ تُؤْنِسُهُ
مُنْعَمًا فِي الْقَبْرِ فِي رَوْضَةٍ لَيْسَ كَعَبْدٍ قَبْرُهُ مَحْبِسُهُ^(٥)

(١) يشير إلى الحديث الذي تقدّم تخريجُه قريبًا: (سلمانٌ منّا أهل البيت).

(٢) قارن هذا الفصل بما في «المدّش» (ص: ٢١٤-٢١٥).

(٣) يشير ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ فِيما ذكره عن سلمان الفارسي إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٣٧٣٧) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سلمان حدثه حديثه من فيه، ثم ذكر قصة سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) البيت الأوّل منسوب لقيس بن الملوّح كما في «ديوانه» (ص: ١٢٥) مع تغيير في قافيته (... كفى لمطايانا بذكراك هاديا)، وهو منسوب أيضًا كما في «ديوان المعاني» (١/ ٢٢٤) لعمر بن شأس الأسدي مع تغيير يسير فيه، وفي «التذكرة الحمدونية» (٦/ ١١٨) نسب لعمر بن شأس الأسدي وفيه مزج للبيت الأوّل والثاني حيث يقول:

إِذَا نَحْنُ أَذْلَجْنَا وَأَنْتَ إِمَامُنَا كَفَى لِلْمَطَايَا نُورُ وَجْهِكَ هَادِيَا

(٥) ذكرهما أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١١ السعادة)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ٢٦٨ الثقافية)، وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» (٢/ ٣٣٢ دار الراية)، مع اختلاف في لفظ الشطر الثاني من

﴿ عَلَى قَدَرِ فَضْلِ الْمَرْءِ تَأْتِي خُطُوبُهُ وَيُعْرِفُ عِنْدَ الصَّبْرِ فِيمَا يُصِيبُهُ
وَمَنْ قَلَّ فِيمَا يَتَّقِيهِ اصْطِبَارُهُ فَقَدْ قَلَّ مِمَّا يَرْتَجِيهِ نَصِيبُهُ ^(١) ﴾

﴿ كَمْ قُطِعَ زَرْعٌ قَبْلَ التَّامِ؛ فَمَا ظَنُّ الزَّرْعِ الْمُسْتَحْصَدِ. ﴾

﴿ اشْتَرِ نَفْسَكَ فَالْشُّوقُ قَائِمَةٌ، وَالثَّمْنُ موجودٌ. ﴾

﴿ لَا بُدَّ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ وَرُقَادِ الْهَوَى، وَلَكِنْ كُنْ خَفِيفَ النَّوْمِ، فَحُرَّاسِ الْبَلَدِ
يُصِيحُونَ: دَنَا الصَّبَاحُ. ﴾

﴿ نُورُ الْعَقْلِ يُضِيءُ فِي لَيْلِ الْهَوَى، فَتَلَوُحُ جَادَّةِ الصَّوَابِ، فَيَتَلَمَّحُ الْبَصِيرُ فِي ذَلِكَ
النُّورِ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ. ﴾

﴿ اخْرُجْ بِالْعَزْمِ مِنْ هَذَا الْفَنَاءِ الضَّيِّقِ الْمَحْشُوبِ بِالْآفَاتِ إِلَى ذَلِكَ الْفَنَاءِ الرَّحْبِ
الَّذِي فِيهِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ؛ فَهَنَّاكَ لَا يَتَعَذَّرُ مَطْلُوبٌ وَلَا يُفْقَدُ مَحْبُوبٌ. ﴾

﴿ [يَا] ^(٢) بَائِعًا نَفْسَهُ بِهَوَى مَنْ حُبَّهُ ضَنَى، وَوَصْلُهُ أَدَى، وَحُسْنُهُ إِلَى فَنَاءٍ. لَقَدْ بَعَتْ
أَنْفَسَ الْأَشْيَاءِ بِثَمَنِ بَخْسٍ! كَأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْ قَدْرَ السَّلْعَةِ وَلَا خِسَّةَ الثَّمَنِ! حَتَّى إِذَا قَدِمْتَ
يَوْمَ التَّغَابُنِ؛ تَبَيَّنَ لَكَ الْغَبْنُ فِي عَقْدِ التَّبَايعِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَلْعَةٌ، اللَّهُ مُشْتَرِيهَا، وَثَمْنُهَا الْجَنَّةُ،
وَالدَّلَالُ الرَّسُولُ؛ تَرْضَى بِبَيْعِهَا بِجَزءٍ يَسِيرٍ مِمَّا لَا يَسَاوِي كُلَّهُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ؟! ^(٣) ﴾

البيت الثاني، فإنه بلفظ: زَيْنَهَا اللَّهُ فِيهِ مَجْلِسُهُ.

(١) البيتان منسوبان لابن ظفر المكي الصَّقْلِي، كما في «إنباه الرواة» (٣/ ٧٦)، و«وفيات الأعيان» (٤/ ٣٩٧).

(٢) ليست في الأصل، وكأَنَّهَا ساقطة.

(٣) يشير إلى ما أخرجه الترمذي برقم (٢٣٢٠)، وابن ماجه برقم (٤١١٠) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء».

والحديث صحَّحه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» برقم (٦٨٦).

إذا كان شيء لا يساوي جميعه
جناح بعوض عند من صرت عبده
ويملك جزء منه كلك ما الذي
يكون على ذا الحال قدرك عنده
وبعت به نفسا قد استامها بما
لديه من الحسنى وزال وده^(١)

❖ يا مُحَنَّتِ العزمِ أينَ أنتِ؛ والطَّرِيقُ طَرِيقُ تَعَبٍ فِيهِ آدَمُ، وناحٍ لأجلِهِ نوحُ، ورُميَ
في النارِ الخَلِيلُ، وأضجعَ للذَّبْحِ إِسْمَاعِيلُ، وبيعَ يوسُفُ بَثْمَنٍ بَخْسٍ وَلَبِثَ في السَّجَنِ
بَضْعَ سَنِينَ، ونُسِرَ بالمنشَارِ زكريَّا، وذُبِحَ السَّيِّدُ الحُصُورُ يحيى، وقاسى الضَّرَّ أيُّوبُ، وزادَ
على المقدارِ بُكَاءُ داودَ، وسارَ مع الوحشِ عيسى، وعالَجَ الفقرَ وأنواعَ الأذى مُحَمَّدُ؛
تُزْهِى أنتَ باللَّهِوِ واللَّعِبِ؟!

فيا دَارَهَا بِالْحَزَنِ إِنَّ مَزَارَهَا قَرِيبٌ وَلَكِنْ دُونَ ذَلِكَ أَهْوَالُ^(٢)

❖ الحربُ قائِمةٌ، وأنتَ أعزَلُ في النِّظَارَةِ؛ فَإِنْ حَرَّكَتَ رِكَابَكَ فَلِلْهَزِيمَةِ.

❖ مَنْ لَمْ يُبَاشِرْ حَرَّ الهَجِيرِ فِي طِلَابِ المَجْدِ؛ لَمْ يَقُلْ فِي ظِلَالِ الشَّرَفِ.

تَقُولُ سُلَيْمَى لَوْ أَقَمْتَ بِأَرْضِنَا وَلَمْ تَذِرِ أُنِّي لِلْمُقَامِ أَطْوَفُ^(٣)

قِيلَ لِبَعْضِ العُبَادِ: إِلَى كَمْ تُتَعَبُ نَفْسُكَ؟! فَقَالَ: رَاحَتَهَا أُرِيدُ.

❖ يَا مُكْرَمًا بِحُلَّةِ الإِيمَانِ بَعْدَ حُلَّةِ العَافِيَةِ، وَهُوَ يُخْلِقُهُمَا فِي مَخَالِفَةِ الخَالِقِ!

لَا تُنْكِرِ السَّلْبَ؛ يَسْتَحِقُّ مَنْ اسْتَعْمَلَ نِعْمَةَ المُنْعِمِ فِيهَا يَكْرَهُ أَنْ يُسَلَّبَهَا.

(١) هكذا في الأصل، وزاد محقق طبعة (المجمع): (وقد)، عند قوله: وزال وده، والأبيات لم أقف عليها عند غير المصنف.

(٢) البيت لأبي العلاء المعري في ديوانه المسمّى «سقط الزند» (ص: ٢٢٩ دار صادر). وذكره المصنف في «بدائع الفوائد» من غير نسبة (٧٣٦/٤)، وذكره ابن الجوزي في «أخبار الظراف والمتماجنين» (ص: ١٤٩) منسوباً للمعري.

(٣) البيت لعروة بن الورد كما في «الكامل في اللغة والأدب» (١/١٦٣ أبو الفضل إبراهيم)، وهو في «ديوان ابن الورد»؛ كما في «دواوين الشعر العربي على مر العصور»، قصيدة برقم (١٧٤١٨). وذكره ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (١/٣٣٨ الكتب العلمية) بلا نسبة.

✽ عَرَّائِسُ الْمَوْجُودَاتِ قَدْ تَزَيَّنَتْ لِلنَّاطِرِينَ؛ لِيَلْبَسُوهُمْ أَثِيَهُمْ يُؤَثِّرُهُنَّ عَلَى عَرَائِسِ
الْآخِرَةِ؛ فَمَنْ عَرَفَ قَدَرَ التَّفَاوُتِ أَثَرُ مَا يَنْبَغِي إِثَارُهُ.

وَحِسَانُ الْكَوْنِ لَمَّا أَنْ بَدَتْ أَقْبَلَتْ نَحْوِي وَقَالَتْ لِي إِلَيَّ
فَتَعَامَيْتُ كَانَ لَمْ أَرَهَا عِنْدَمَا أَبْصَرْتُ مَقْصُودِي لَدَيَّ

✽ كَوَاكِبُ هِمَمِ الْعَارِفِينَ فِي بُرُوجِ عَزَائِمِهِمْ سَيَّارَةٌ لَيْسَ فِيهَا زُحَلٌ.

✽ يَا مَنْ انْحَرَفَ عَنْ جَادَّتِهِمْ! كُنْ فِي أَوَاخِرِ الرِّكَبِ، وَنَمْ إِذَا نِمْتَ عَلَى الطَّرِيقِ؛
فَالْأَمِيرُ يُرَاعِي السَّاقَةَ.

✽ قِيلَ لِلْحَسَنِ: سَبَقْنَا الْقَوْمَ عَلَى خَيْلٍ دُهُمَ، وَنَحْنُ عَلَى حُمُرٍ مُعَقَّرَةٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ
عَلَى طَرِيقِهِمْ؛ فَمَا أَسْرَعَ اللَّحَاقَ بِهِمْ!

فائدة

﴿مَنْ فَقَدَ أَنْسَهُ بِاللَّهِ بَيْنَ النَّاسِ وَوَجَدَهُ فِي الْوَحْدَةِ، فَهُوَ صَادِقٌ ضَعِيفٌ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَفَقَدَهُ فِي الْخُلُوةِ فَهُوَ مَعْلُوفٌ، وَمَنْ فَقَدَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَفِي الْخُلُوةِ فَهُوَ مَيِّتٌ مَطْرُودٌ، وَمَنْ وَجَدَهُ فِي الْخُلُوةِ وَفِي النَّاسِ فَهُوَ الْمَحَبُّ الصَّادِقُ الْقَوِيُّ فِي حَالِهِ، وَمَنْ كَانَ فَتْحُهُ فِي الْخُلُوةِ لَمْ يَكُنْ مَزِيدُهُ إِلَّا مِنْهَا، وَمَنْ كَانَ فَتْحُهُ بَيْنَ النَّاسِ وَنُصْحِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ كَانَ مَزِيدُهُ مَعَهُمْ، وَمَنْ كَانَ فَتْحُهُ فِي وَقُوفِهِ مَعَ مَرَادِ اللَّهِ حَيْثُ أَقَامَهُ وَفِي أَيِّ شَيْءٍ اسْتَعْمَلَهُ، كَانَ مَزِيدُهُ فِي خُلُوتِهِ وَمَعَ النَّاسِ.﴾

فَأَشْرَفَ الْأَحْوَالِ أَنْ لَا تَخْتَارَ لِنَفْسِكَ حَالَةً سِوَى مَا يَخْتَارُهُ لَكَ وَيُقِيمُكَ فِيهِ؛ فَكُنْ مَعَ مَرَادِهِ مِنْكَ؛ وَلَا تَكُنْ مَعَ مَرَادِكَ مِنْهُ.

﴿مَصَابِيحُ الْقُلُوبِ الطَّاهِرَةِ فِي أَصْلِ الْفِطْرَةِ مُنِيرَةٌ قَبْلَ الشَّرَائِعِ﴾ ﴿يَكَاذُ زَيْتُنَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [الْبَيْهَقِيُّ: ٣٥].

﴿وَحَدَّثَ قُسٌّ^(١) وَمَا رَأَى الرَّسُولَ، وَكَفَرَ ابْنُ أَبِي^(٢) وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ.﴾

(١) قُسٌّ بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي، البليغ الخطيب المشهور، ذكره ابن حجر في «الإصابة» (٥/٥٥٣)، وذكر من أخباره وفصائله، ومن أهم ما قاله فيه: «وهو أوَّل من آمن بالبعث من أهل الجاهليَّة، وأوَّل من تَوَكَّأَ على عصا في الخطبة، وأوَّل من قال: (أَمَّا بَعْدُ) في قول، وأوَّل من كتب: (من فلان إلى فلان)، وفي رواية ابن الكلبي أنَّ في آخر خطبته: لو على الأرض دين أفضل من دين قد أَظْلَمَكُمْ زَمَانُهُ، وأدرككم أَوَانُهُ فطوبى لمن أدركه فاتبعه، وويل لمن خالفه».

(٢) هو: عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق، قال النووي في «تهذيب الأسماء واللُّغات» (١/٣٣٦): «وسلول أُمُّ عبد الله، فلهذا قال العلماء: الصَّوَابُ في ذلك أن يقال: عبد الله بنُ أَبِي ابنِ سلول، بالرَّفْعِ بَتنوين (أَبِي)، وكتابة (ابن سلول) بالألف، ويعرب إعراب (عبد الله)؛ لأنَّه صِفَةٌ لَهُ لَا لِـ (أَبِي)».

وقال أيضًا: «وكان عبد الله بن أبي رأس المنافقين، ونزل في ذمِّه آيات كثيرة مشهورة، وتوفي في زمن رسول الله ﷺ وصلى عليه وكفنه في قميصه قبل النهي عن الصلاة على المنافقين، وإنَّها صلى عليه لكرامة ابنه، وإحسانًا وكرمًا وحلمًا».

❖ مع الصَّبِّ رَيٌّ ولا ماء، وكم من عطشان في اللِّجَّة.

❖ سبق العلمُ نبوةَ موسى، وإيمانِ آسية، فسبقَ تابوتهُ إلى بيتِها؛ فجاءَ طفلاً منفرداً عن أمٍّ، إلى امرأةٍ خاليةٍ عن ولدٍ! فلهه كم في هذه القصة من عبرة! كم ذبحَ فرعونُ في طلبِ موسى من ولدٍ، ولسانُ القَدَرِ يقول: لا تُربِّيه إلَّا في حجرِكَ!

❖ كان ذو البِجَادَيْنِ^(١) يتيماً في الصَّغَرِ، فكفَلَهُ عَمُّهُ، فنازَعَتْهُ نَفْسُهُ إلى اتِّباعِ الرَّسُولِ، فَهَمَّ بالنُّهوضِ؛ فإذا بَقِيَّةُ المَرَضِ مانِعَةٌ، فقعدَ ينتظرُ العَمَّ، فلما تكاملتْ صَحَّتُهُ؛ نفذ الصَّبْرُ، فناداه صَمِيرُ الوَجْدِ:

إلى كَمْ حَبَسُهَا تَشْكُو المَضِيْقَا أَثَرُهَا رُيْمًا وَجَدْتَ طَرِيقَا^(٢)

فقال: يا عَمُّ طالَ انتظاري لإسلامِكَ، وما أرى مِنْكَ نَشَاطًا! فقال: والله، لئنُ أَسَلَمْتَ لَأَنْتَزِعَنَّ كُلَّ ما أُعْطِيتُكَ، فصاحَ لسانُ الشَّوْقِ: نظرةٌ من مُحَمَّدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها.

وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلَى وَوَصَلَهَا تَرِيدُ أُمِ الدُّنْيَا وما في طَوَايَاها
لَقَالَ تُرَابٌ مِنْ غُبَارِ نَعَالِهَا أَلَدْتُ إِلَى نَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلَوَاهَا^(٣)

(١) هو: عبد الله بن عبد نهم بن عفيف بن سحيم بن عدي بن ثعلبة بن سعد المزني، وهو عم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني، ذكره ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ١٦١-١٦٢) وقال: «وقال ابن حبان: له صحبة، وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان عبد الله رجلاً من مزينة - وهو ذو البجادين - يتيماً في حجر عمه وكان محسناً له فبلغ عمه أنه أسلم فتزع منه كل شيء أعطاه حتى جرده من ثوبه فأتى أمه فقطعت له بجاداً لها بائنتين فاتزر نصفاً وارتنى نصفاً ثم أصبح فقال له النبي ﷺ: «أنت عبد الله ذو البجادين، فالتزم بابي» فالتزم بآبائه، وكان يرفع صوته بالذكر، فقال عمر: أمراء هو؟ قال: «بل هو أحد الأواهين».

(٢) البيت لمهيار الديلمي؛ كما في «دواوين الشعر العربي على مرِّ العصور»، قصيدة برقم (٦٠١٩٦).

(٣) «المدحش» لابن الجوزي (ص ١٧٧)، بلفظ «خباياها» بدل «طواياها».

فلَمَّا تَجَرَّدَ لِلسَّيرِ إِلَى الرَّسُولِ جَرَّدَهُ عَمَّهُ مِنَ الثَّيَابِ، فَنَاولَتْهُ الْأُمُّ بِجَادًا، فَقَطَعَهُ لِسَفَرِ
الْوَصْلِ نَصْفَيْنِ؛ أَتَزَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَارْتَدَّى بِالْآخَرِ، فَلَمَّا نَادَى صَائِحُ الْجِهَادِ؛ قَنَعَ أَنْ يَكُونَ فِي
سَاقَةِ الْأَحْبَابِ، وَالْمَحَبُّ لَا يَرَى طُولَ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يُعِينُهُ.

أَلَا بَلَغَ اللَّهُ الْحِمَى مَنْ يُرِيدُهُ وَيَلْغَ أَكْنَافَ الْحِمَى مَنْ يُرِيدُهَا^(١)

فلَمَّا قَضَى نَحْبَهُ نَزَلَ الرَّسُولُ يُمَهِّدُ لَهُ لَحْدَهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُمْسَيْتُ عَنْهُ
رَاضِيًا؛ فَارْضَ عَنْهُ»، فَصَاحَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ الْقَبْرِ^(٢).

فَيَا مُحَنَّتَ الْعَزْمِ أَقْلُ مَا فِي الرُّقْعَةِ الْبَيْدَقِ^(٣)، فَلَمَّا نَهَضَ تَفَرَّزَنَ^(٤).

❖ رَأَى بَعْضُ الْحُكَمَاءِ بَرْدَؤُنَا يُسْقَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَوْ هَمَلَجَ هَذَا لُرَكِبَ.

❖ أَقْدَامُ الْعَزْمِ بِالسُّلُوكِ اندَفَعَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهَا سَدُّ الْقَوَاطِعِ^(٥).

❖ الْقَوَاطِعُ مَحْنٌ يَتَبَيَّنُ بِهَا الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ؛ فَإِذَا خُضَّتْهَا انْقَلَبَتْ أَعْوَانًا لَكَ
تُوصِلُكَ إِلَى الْمَقْصُودِ^(٦).

(١) البيت ذكره ابن الجوزي من غير نسبة في «اللَّطَائِف» (ص: ٩). و «المدھش» (ص: ١٧٧).

(٢) أخرجه البزار في «مسنده» برقم (١٧٠٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٢٢)، و «معرفة الصحابة» (٣/ ١٦٣٤).

(٣) البياذقة: هم الرجال، وهي تعريب (بياده)، ومنه ييذق الشطرنج، ينظر: «تاج العروس» (٣٧/ ٢٥).

(٤) وهو معرّب (فَرَزِين)، وهو بمنزلة الوَازِرِ لِلسُّلْطَانِ، «تاج العروس» (٣٥/ ٥٠٤).

(٥) هكذا في الأصل، وذكره ابن الجوزي في كتابه «المدھش» (ص: ١٧٦) العبارة فقال: (متى هَمَّتْ أَقْدَامُ
العزم بالسُّلُوكِ اندفع من بين يديها ما يسدُّ القَوَاطِعِ).

(٦) ينظر كتاب «المدھش» لابن الجوزي (ص: ١٧٦-١٧٧).

فَضْلٌ

❖ الدُّنْيَا كَامْرَأَةٍ بَغِيٍّ لَا تَثْبُتُ مَعَ زَوْجٍ، إِنَّمَا تَخْطُبُ الْأَزْوَاجَ لِيُسْتَحْسَنُوا عَلَيْهَا؛
فَلَا تَرْضَ بِالذِّيَاثَةِ.

مَيَّزْتُ بَيْنَ جَمَالِهَا وَفِعَالِهَا فَإِذَا الْمَلَاخَةُ بِالْقَبَاحَةِ لَا تَفِي
حَلَفْتُ لَنَا أَنْ لَا تَخُونَ عُهْدَنَا فَكَأَنَّهَا حَلَفَتْ لَنَا أَنْ لَا تَفِي^(١)

السَّيْرُ فِي طَلَبِهَا سَيْرٌ فِي أَرْضٍ مُسْبَعَةٍ^(٢)، وَالسِّبَاخَةُ فِيهَا سِبَاخَةٌ فِي غَدِيرِ التَّمْسَاحِ،
الْمَفْرُوحُ بِهِ مِنْهَا هُوَ عَيْنُ الْمُحْزُونِ عَلَيْهِ، آلَمُهَا مُتَوَلِّدَةٌ مِنْ لَذَّاتِهَا، وَأَحْزَانُهَا مِنْ
أَفْرَاحِهَا.

مَارَبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لِأَهْلِهَا عَذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابًا^(٣)
❖ طَائِرُ الطَّبَعِ يَرَى الْحَبَّةَ، وَعَيْنُ الْعَقْلِ تَرَى الشَّرْكَ؛ غَيْرَ أَنَّ عَيْنَ الْهَوَى
عَمِيَاءُ.

وَعَيْنُ الرِّضَى عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا^(٤)

(١) ذكرهما ابن الوردي في «تاريخه» (٢٤٩/١)، والياضي في «مرآة الجنان» (٢٠٢-٢٠٣)، وياقوت
في «معجم الأدباء» (٢٥٣٥-٢٥٣٦)، وابن خلكان في «وفيات الأعيان» (٣٤٠/٤)، منسوبة
لأبي بكر ابن السراج النحوي، إلا أنَّهما بلفظ (الخيانة) بدل (القباحة). ونسبهما في ابن العماد في
«شذرات الذهب» (٨٠/٤) لابن الأهدل من شعره.

(٢) قال ابن فارس في «معجم المقاييس» (١٢٨/٣): «وَأَرْضٌ مُسْبَعَةٌ إِذَا كَثُرَ سَبَاعُهَا».

(٣) البيت ذكره المصنف في «طريق الهجرتين» من غير نسبة (ص: ٩٩).

(٤) نسبه ابن المبرد في «الكامل» (١٧٢/١) لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،
وكذا نسبه أبو الفرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني» (٢٧٢/١٢)، والزركلي في «الأعلام» (١٣٩/٤)،
مع أنَّ البيت منسوب للإمام الشافعي كما في «دوواين الشعر العربي على مر العصور» قصيدة برقم
(١٤٣٢٢).

والظاهر أنَّ هذا البيت صار مثلاً؛ فانتشر بين النَّاسِ؛ ولذلك نسب لأكثر من قائل، والله أعلم.

﴿ تَزَخَّرَتْ الشَّهَوَاتُ لِأَعْيُنِ الطَّبَاعِ، فَغَضَّ عَنْهَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وَوَقَعَ تَابِعُوهَا فِي بَيْدَاءِ الْحَسَرَاتِ؛ ف ﴿أَوَلَيْكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥]، وَهَؤُلَاءِ ^(١) يُقَالُ لَهُمْ: ﴿كُلُّوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ﴾ [الزُّبُلَاث: ٤٦].

﴿ لَمَّا عَرَفَ الْمُؤَفَّقُونَ قَدَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَلَّةَ الْمُقَامِ فِيهَا؛ أَمَاتُوا فِيهَا الْهَوَى طَلَبًا لِحَيَاةِ الْأَبَدِ. وَلَمَّا اسْتَيْقَظُوا مِنْ نَوْمِ الْغَفْلَةِ؛ اسْتَرْجَعُوا بِالْجِدِّ مَا انْتَهَبَهُ الْعَدُوُّ مِنْهُمْ فِي زَمَنِ الْبِطَالَةِ، فَلَمَّا طَالَتْ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ تَلَمَّحُوا الْمَقْصِدَ، فَقَرَّبَ عَلَيْهِمُ الْبَعِيدُ، وَكَلَّمَا أَمَرَّتْ لَهُمُ الْحَيَاةُ حَلًّا لَهُمْ تَذَكَّرُ ﴿يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

وركب سَروا والليل ملق رواقه	على كل مغبر المطالع قاتم
حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها	فصار سَراهم في ظهور العزائم
تريهم نجوم الليل ما يتبعونه (يبتغونه)	على عاتق الشغرى وهام النعائم
إذا اطردت في معرك الجد قصفوا	رماح العطايا في صدور المكارم ^(٢)

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (هؤلاء).

(٢) هذه الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (٢/ ٣٨٢-٣٨٣ صادر)، مع شيء من الاختلاف عما هنا؛ فالأبيات الثلاثة عنده متوالية، والرابع يأتي بعدها بأبيات. وانظر «دواوين الشعر العربي على مر العصور»، قصيدة برقم (١٠٣٧٦). ووقع في المصدرين (يبتغونه)، بدل (يتبعونه).

فَضْلٌ

من أعجب الأشياء: أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيته ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأُنس بطاعته، وأن تذوق عُصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلّق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه! وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنتك أحوج شيء إليه وأنت عنه مُعرض، وفيما يُبعدك عنه راغب!

فائدة

■ ما أخذ العبد ما حُرِّم عليه إلا من جهتين:

أحدهما: سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيراً منه حلالاً.
والثانية: أن يكون عالماً بذلك، وأن من ترك لله شيئاً أعاضه خيراً منه، ولكن
تغلب شهوته صبره، وهواه عقله.

فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته.

✽ قال يحيى بن معاذ^(١): من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده.

قلت: إذا اجتمع عليه قلبه، وصدقت ضرورته وفاقته، وقوي رجاؤه؛ فلا يكاد
يردُّ دعاؤه.

(١) هو: يحيى بن معاذ الرازي الواعظ، قال الذهبي: «من كبار المشايخ، له كلام جيد، ومواعظ مشهورة»،
كما في «السِّير» (٩/٢٥)، توفي سنة (٢٥٨)، وذكر أخباره وأقواله ابن الجوزي في «صفة الصفوة»
(٩٠/٤).

فَضَلَ

❖ لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها، وخداع الأمل لأربابيه، وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة؛ لجأوا إلى حصن التصريح والالتجاء؛ كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده.

❖ شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء السُّر.

❖ لاح لهم حبُّ المشتهى، فلما مدوا أيدي التناول؛ بان لأبصار البصائر خيط الفخ، فطاروا بأجنحة الحذر، وصوبوا إلى الرحيل الثاني: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يَس: ٢٦].

❖ تلمح القوم الوجود، ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشمروا للسير في سواء السبيل؛ فالتأس مشتغلون بالفضلات، وهم في قطع الفلوات، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح.

❖ وقع ثعلبان في شبكة، فقال: أحدهما للآخر: أين الملتقى^(١) بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباجة.

❖ تالله ما كانت الأيام إلا مناماً؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر.

❖ ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أمان، والوقت ضائع بينهما.

❖ كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مُرد، وشهوة غالبية له، وغضب قاهر، وشيطان مُزِين، وضعف مستول عليه؟!!

(١) في الأصل: (الملتقى)، وهو خطأ.

فإن تولاه الله وجذبته إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه، فكانت الهلكة.

لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم؛ حتى ربي فيها الصغير، وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا.

فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشيد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الاخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداينة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل، فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم.

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نُصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقُلل الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس.

اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح، وهذا والله مُنذِرٌ بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذنٌ بليلى بلاء قد اذهم ظلامه؛ فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب

وقد أغلق، وبالرهن وقد غلق، وبالجناح وقد علق ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

﴿اشتر نفسك اليوم؛ فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيها^(١) إلى قليل ولا كثير، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْقَائِنِ﴾ [التجانب: ٩]، ﴿وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧]^(٢).

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا
ندمت على أن لا تكون كمثلها وأنت لم ترصد كما كان أرصدا^(٣)

﴿العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يُثقله ولا ينفعه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته؛ كنت كالمسافر الذي يُحمّل دابته فوق طاقتها، ولا يوفيهما علفها؛ فما أسرع ما تقف به!

﴿ومشتت العزمات يُنفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق^(٤)
﴿هل السائق العجلان يملك أمره فما كل سير اليعملات وخيد
رؤيداً بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود^(٥)

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فيه).

(٢) في الأصل: (يوم)، من غير واو.

(٣) البيتان في ديوان الأعشى، كما في «دواوين الشعر العربي على مرّ العصور»، بلفظ: ولا قيت بعد الموت من قد تزودا، القصيدة بعنوان: ألم تغتمض عينك ليلة أرمدا، قصيدة برقم (١٧٢٦٦). وذكرهما الصفدي في «الوافي» ونسبهما لسابق بن عبد الله أبي سعيد (١٧/٥). (لكن بيته الثاني مغاير للبيت الثاني هنا).

(٤) البيت لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان أبي محمد الخفاجي الشاعر الأديب، كما في «ديوانه» (ص: ٢٠٢)، و«فوات الوفيات» (٢/٢٢٣).

(٥) البيتان لمهيار بن مرزويه أبي الحسن الديلمي، كما في «ديوانه» (١/٣١٠)، ووقع عنده في البيت الأول:

❖ مَنْ تَلَمَّحَ حَلَاوَةَ الْعَافِيَةِ هَانَ عَلَيْهِ مَرَارَةُ الصَّبْرِ.

❖ الغاية: أَوَّلُ فِي التَّقْدِيرِ، آخِرُ فِي الوجودِ، مَبْدَأُ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ، مَنتهَى فِي مَنَازِلِ الوصولِ.

❖ أَلْفَتْ عَجَزَ الْعَادَةِ؛ فَلَوْ عَلَتْ بِكَ هِمَّتُكَ رَبًّا مُعَالِيًّا؛ لَاحَتْ لَكَ أَنْوَارُ الْعَزَائِمِ.

❖ إِنَّمَا تَفَاوَتَ الْقَوْمُ بِالْهَمَمِ لَا بِالصُّورِ.

❖ نَزُولُ هِمَّةِ الْكَسَّاحِ دَلَالُهُ فِي جُبِّ الْعَذْرَةِ.

❖ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْفَائِزِينَ جَبَلُ الْهَوَى، نَزَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَزَلَتْ خَلْفُهُ؛ فَاطُؤْ فَضْلَ مَنْزِلِ تَلَحُّقٍ بِالْقَوْمِ.

❖ الدُّنْيَا مِضْمَارُ سَبَاقٍ، وَقَدْ انْعَقَدَ الْغُبَارُ، وَخَفِيَ السَّابِقُ، وَالنَّاسُ فِي الْمِضْمَارِ بَيْنَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ وَأَصْحَابِ حُمْرٍ مُعَقَّرَةٍ.

سَوْفَ تَرَى إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَفْرَسٌ تَحْتَكَ أَمْ حِمَارٌ^(١)

❖ فِي الطَّبَعِ شَرُّهُ، وَالْحَمِيَّةُ أَوْفَقُ.

❖ لَصَّ الْحَرَصِ لَا يَمْشِي إِلَّا فِي ظِلَامِ الْهَوَى.

❖ حَبَّةُ الْمَشْتَهَى تَحْتَ فِخِّ التَّلَفِ؛ فَتَفَكَّرُ فِي الذَّبْحِ، وَقَدْ هَانَ الصَّبْرُ.

⁼ «هَلِ السَّابِقُ الْغَضَبَانِ...»، وَانْظُرْ: «دَوَاوِينَ الشَّعْرِ الْعَرَبِيِّ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ»، وَالْقَصِيدَةُ بِعَنْوَانِ: «أَمْنَهَا عَلَى أَنَّ الْمَزَارَ بَعِيدٌ»، بِرَقْمِ (٦٠٠٣٧).

(١) ذَكَرَهُ الثَّعَالِبِيُّ فِي «التَّمَثِيلِ وَالْمَحَاضِرَةِ» (ص ٣٤٥)، وَيَاقُوتُ الْحَمَوِيُّ فِي «مَعْجَمِ الْأَدْبَاءِ» عَنْ بَدِيعِ الزَّمَانِ الْهَمْدَانِيِّ (١/ ٢٥١) بَلْفِظَ: «تَحْتِي» بَدَلَ «تَحْتِكَ»، وَذَلِكَ ضَمَنَ قَصِيدَةٍ يَمْدَحُ فِيهَا الصَّحَابَةَ وَيُرَدُّ عَلَى الْخَوَارِزْمِيِّ. وَذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي «إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ» مِنْ غَيْرِ نِسْبَةٍ (٤/ ٨)، وَصَارَ هَذَا الْبَيْتُ مَثَلًا، وَيَضْرِبُ لِمَنْ يُنْهَى عَنْ شَيْءٍ فَيَأْبَى، وَانْظُرْ: «مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ» (١/ ٣٤٤).

❖ قُوَّةُ الطَّمَعِ فِي بُلُوغِ الْأَمَلِ تُوجِبُ الاجْتِهَادَ فِي الطَّلَبِ وَشِدَّةَ الْحَذَرِ مِنْ فَوْتِ الْمَأْمُولِ.

❖ الْبَخِيلُ فَقِيرٌ لَا يُوجِرُ عَلَى فَقْرِهِ.

❖ الصَّبْرُ عَلَى عَطَشِ الضَّرِّ، وَلَا الشُّرْبُ مِنْ شِرْعَةِ مَنْ.

❖ تَجَوُّعُ الْحَرَّةِ وَلَا تَأْكُلُ تُدَيِّبُهَا^(١).

❖ لَا تَسْأَلْ سِوَى مَوْلَاكَ؛ فَسْأَلُ الْعَبْدِ غَيْرَ سَيِّدِهِ تَشْنِيعٌ عَلَيْهِ.

❖ غَرَسُ الْخَلْوَةِ يُثْمِرُ الْأُنْسَ.

❖ اسْتَوْحَشَ مِمَّا لَا يَدُومُ مَعَكَ، وَاسْتَأْنَسَ بِمَنْ لَا يَفَارِقُكَ.

❖ عَزَلَةُ الْجَاهِلِ فُسَادٌ، وَأَمَّا عَزَلَةُ الْعَالِمِ فَمَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا.

❖ إِذَا اجْتَمَعَ الْعَقْلُ وَالْيَقِينُ فِي بَيْتِ الْعُزْلَةِ، وَاسْتَحْضَرَ الْفِكْرَ، وَجَرَتْ بَيْنَهُمْ

مُنَاجَاةٌ:

أَتَاكَ حَدِيثٌ لَا يُمَلُّ سَمَاعُهُ شَهِيَّ إِلَيْنَا نَثْرُهُ وَنِظَامُهُ

إِذَا ذَكَرْتَهُ النَّفْسُ زَالَ عَنَاؤُهَا وَزَالَ عَنِ الْقَلْبِ الْمُعْنَى ظِلَامُهُ^(٢)

❖ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ فِيْ عَدُوِّكَ لَفْظَةً سَفَهٍ فَلَا تُلْحِقْهَا بِمِثْلِهَا؛ تُلَقِّحْهَا، وَنَسْلُ الْخِصَامِ

نَسْلٌ مَذْمُومٌ.

❖ حَمِيَّتُكَ لِنَفْسِكَ أَثَرُ الْجَهْلِ بِهَا؛ فَلَوْ عَرَفْتَهَا حَقَّ مَعْرِفَتِهَا أَعْنَتَ الْخِصَمَ عَلَيْهَا.

❖ إِذَا اقْتَدَحَتْ نَارُ الْإِنْتِقَامِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ؛ ابْتَدَأَتْ بِإِحْرَاقِ الْقَادِحِ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة المجمع: (بثديها).

(٢) ذكره المصنف في «مدارج السالكين» من غير نسبة (٢/ ٢٠٤) و(٣/ ٢٢٢).

❖ أوثق غضبك بسلسلة الحِلْم؛ فإنه كلب؛ إن أفلت أتلَف.

❖ مَنْ سبقت له سابقة السَّعادة؛ دُلَّ على الدَّليل قبل الطَّلَب.

❖ إذا أراد القدرُ شخصًا؛ بذَرَ في أرضِ قلبه بذَرَ التَّوفيق، ثمَّ سقاهُ بماءِ الرَّغبة والرَّهبة، ثمَّ أقامَ عليه بأطوار^(١) المراقبة، واستخدمَ له حارسُ العلم؛ فإذا الزَّرعُ قائمٌ^(٢) على سوقه.

❖ إذا طلعَ نجمُ الهَمَّةِ في ظلامِ ليلِ البطالة، ورَدَفَهُ قمرُ العزيمة؛ أشرقتْ أرضُ القلبِ بنورِ ربِّها.

❖ إذا جنَّ اللَّيْلُ تغالبَ النَّومُ والسَّهرُ؛ فالخوفُ والشَّوقُ في مُقدِّمِ عسكرِ اليَقَظَةِ، والكسلُ والتَّواني في كتيبةِ الغفلة؛ فإذا حملَ العزمُ حملَ على الميمنة، فانهزمتْ جنودُ التَّفريط؛ فما يطلُعُ الفجرُ؛ إلَّا وقد قُسمَتِ السُّهْمَانُ وبرَدَتِ الغنيمةُ لأهلها.

❖ سَفَرُ اللَّيْلِ لا يُطيقُهُ إلَّا مُضَمَّرُ المجاعة.

❖ النَّجَائِبُ في الأوَّلِ، وحاملاتُ الزَّادِ في الأخير.

❖ لا تسأَمُ من الوقوفِ على البابِ ولو طُرِدْتَ، ولا تقطعِ الاعتذارَ ولو رُدِدْتَ؛ فإنَّ فُتِحَ البابُ للمقبولينَ دونك؛ فاهجُمْ هجومَ الكذَّابينَ، وادخُلْ دخولَ الطُّفُيلِيَّةِ، وابسطْ كَفًّا ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ [يُونُسُ: ٨٨].

❖ يا مستفتيًا بابَ المعاشِ بغيرِ إقليد^(٣) التَّقوى، كيف تُوسِعُ طريقَ الخطايا وتشكو

ضيقَ الرُّزْقِ؟!

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (ناطور).

(٢) في الأصل: (قائما).

(٣) الإقليد هنا: المفتاح، وجمعها الأقاليد، انظر: «لسان العرب» (٣/ ٣٦٥).

لو وقفت عند مرادِ التَّقوى لم يفتك مرادٌ.

✽ المعاصي سدٌ في بابِ الكسبِ، و«إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحَرِّمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»^(١).

تَاللَّهِ مَا جِئْتُكُمْ زَائِرًا إِلَّا وَجَدْتُ الْأَرْضَ تُطْوِي لِي
وَلَا ائْتَنِي عَزْمِي عَنْ بَابِكُمْ إِلَّا تَعَثَّرْتُ بِأَذْيَالِي^(٢)

✽ الأرواحُ في الأشباحِ كالأطيَّارِ في الأبراجِ، وليسَ ما أُعِدَّ للاستفراخِ كمن هُبئ
للسَّباقِ.

✽ مَنْ أَرَادَ مِنَ الْعَمَالِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ فَلْيَنْظُرْ مَاذَا يُؤَلِّيه مِنَ الْعَمَلِ،
وَبِأَيِّ شُغْلٍ يَشْغَلُهُ.

✽ كُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، وَلَا تَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتَّبِعُ الْأُمَّ.

✽ الدُّنْيَا لَا تُسَاوِي نَقْلَ أَقْدَامِكَ إِلَيْهَا؛ فَكَيْفَ تَعْدُو خَلْفَهَا؟!

✽ الدُّنْيَا جِيفَةٌ، وَالْأَسَدُ لَا يَقَعُ عَلَى الْجِيفِ.

✽ الدُّنْيَا مَجَازٌ، وَالْآخِرَةُ وَطَنٌ، وَالْأَوْطَارُ إِنَّمَا تُطَلَّبُ فِي الْأَوْطَانِ.

■ الاجتماعُ بالإخوانِ قسمان:

أحدهما: اجتماعٌ على مؤانسةِ الطَّبعِ وشُغْلِ الوقتِ؛ فهذا مَضَرَّتُهُ أَرْجَحُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ،
وأقلُّ ما فيه أَنَّهُ يُفْسِدُ الْقَلْبَ وَيُضَيِّعُ الْوَقْتَ.

(١) قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه برقم (٤٠٢٢)، والإمام أحمد برقم (٢٢٣٨٦، ٢٢٤١٣، ٢٢٤٣٨)، وابن حبان برقم (٨٧٢) عن ثوبان عن النبي ﷺ، ولفظ ابن ماجه: «لَا يَزِيدُ فِي النُّعْمِ إِلَّا الْبِرُّ، وَلَا يَزِيدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَرِّمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ»، والحديث بهذا التمام ضعَّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» برقم (٣٠٠٦)، في «السلسلة الصحيحة» (١٥٣/١) تحت حديث رقم (١٥٤)؛ لضعف إسناده.

والجملتان الأوليان منه لهما شواهد، ذكرها الشيخ الألباني في «الصحيحة» حديث رقم (١٥٤)، ولذلك حسَّنه في «صحيح سنن ابن ماجه» دون قوله: «وإنَّ الرَّجُلَ...».

(٢) البيتان لأبي محمد المرتضى الشهرزوري، كما في «وفيات الأعيان» (٥٢/٣).

الثاني: الاجتماعُ بهم على التعاونِ على أسبابِ النِّجاةِ والتَّواصي بالحقِّ والصَّبْرِ؛
فهذا من أعظمِ الغنيمَةِ وأنفعِهَا، ولكنْ فيه ثلاثُ آفاتٍ:

إحداها: تَزِينُ بعضهم لبعضٍ.

الثانية: الكلامُ والخِلْطَةُ أكثرُ من الحاجةِ.

الثالثة: أن يصيرَ ذلكَ شهوةً وعادةً ينقطعُ بها عن المقصودِ.

وبالجملةِ فالاجتماعُ والخِلْطَةُ لِقَاحٌ: إمَّا لِلنَّفْسِ الأَمَّارةِ، وإمَّا للقلبِ والنَّفْسِ
المطمَئِنَّةِ، والنتيجةُ مستفادةٌ من اللِّقَاحِ؛ فمن طابَ لِقَاحُهُ طابَتْ ثمرَتُهُ، وهكذا الأرواحُ
الطَّيِّبَةُ لِقَاحُهَا من المَلَكِ، والخبيثَةُ لِقَاحُهَا من الشَّيْطَانِ، وقد جعلَ اللهُ سُبْحَانَهُ بحكمتهِ
الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ والطَّيِّبِينَ لِلطَّيِّبَاتِ، وعكسَ ذلكَ.

قاعدة

ليس في الوجود الممكن سببٌ واحدٌ مستقلٌّ بالتأثير، بل لا يؤثّر سببٌ البتة إلا بانضمام سببٍ آخر إليه وانتفاء مانعٍ يمنع تأثيره، هذا في الأسباب المشهودة بالعيان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية؛ كتأثير الشمس في الحيوان والنبات؛ فإنه موقوفٌ على أسبابٍ آخر من وجود محلٍّ قابلٍ وأسبابٍ آخر تنضمُّ إلى ذلك السبب، وكذلك حصول الولد موقوفٌ على عدّة أسبابٍ غير وطء الفحل، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها، فكلُّ ما يُخاف ويُرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سببٍ غير مستقلٍّ بالتأثير.

ولا يستقلُّ بالتأثير وحده دون توقّف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار؛ فلا ينبغي أن يُرجى ولا يُخاف غيره.

وهذا برهانٌ قطعيٌّ على أن تعلّق الرجاء والخوف بغيره باطل؛ فإنه لو فرض أن ذلك سببٌ مستقلٌّ وحده بالتأثير لكانت سببته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوّة يفعل بها؛ فإنه لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فهو الذي بيده الحول كلّ والقوّة كلّها؛ فالحول والقوّة التي يُرجى لأجلهما المخلوق ويُخاف إنّها هما الله وبيده في الحقيقة؛ فكيف يُخاف ويُرجى من لا حول له ولا قوّة؟!

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه؛ فإنه على قدر خوفك من غير الله يُسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان.

وهذا حال الخلق أجمع، وإن ذهب عن أكثرهم علماً وحالاً؛ فما شاء الله كان ولا بُدَّ، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة.

التوحيد مَفْزَعُ أَعْدَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ:

فَأَمَّا أَعْدَاؤُهُ فَيُنَجِّيهِمْ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا وَشِدَائِدِهَا ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وَأَمَّا أَوْلِيَاؤُهُ فَيُنَجِّيهِمْ بِهِ مِنْ كُرْبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَشِدَائِدِهِمَا؛ وَلِذَلِكَ فَزَعَ إِلَيْهِ يُونُسُ فَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، وَفَزَعَ إِلَيْهِ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ فَنَجَّوَاهُ مِمَّا عَذَّبَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي الدُّنْيَا وَمَا أَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ.

وَلَمَّا فَزَعَ إِلَيْهِ فَرَعُونَ عِنْدَ مَعَايِنَةِ الْهَلَاكِ وَإِدْرَاكِ الْغَرَقِ لَمْ يَنْفَعُهُ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَ الْمَعَايِنَةِ لَا يُقْبَلُ، هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ، فَمَا دُفِعَتْ شِدَائِدُ الدُّنْيَا بِمِثْلِ التَّوْحِيدِ.

وَلِذَلِكَ كَانَ دَعَاءُ الْكَرْبِ بِالتَّوْحِيدِ^(١)، وَدَعْوَةُ ذِي النُّونِ الَّتِي مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَهُ بِالتَّوْحِيدِ^(٢).

فَلَا يُلْقَى فِي الْكَرْبِ الْعِظَامُ إِلَّا الشَّرْكُ، وَلَا يُنْجَى مِنْهَا إِلَّا التَّوْحِيدُ؛ فَهُوَ مَفْزَعُ الْخَلِيقَةِ وَمَلْجَأُهَا وَحِصْنُهَا وَغِيَاثُهَا. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٦٣٤٥، ٦٣٤٦، ٧٤٢٦، ٧٤٣١)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (٨٣ - ٢٧٣٠) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْفَاظِ مُتْقَارِبَةٍ، وَلَفْظُ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

(٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ (٣٥٠٥) وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ بِرَقْمٍ (١٤٦٢) مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ». وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ سَنَنِ التِّرْمِذِيِّ (٣/ ٤٤٣).

فائدة

اللَّذَّةُ تَابِعَةٌ لِلْمَحَبَّةِ تَقْوَى بِقَوَّتِهَا، وَتَضَعُفُ بِضَعْفِهَا فَكَلَّمَا كَانَتِ الرَّغْبَةُ فِي الْمَحْبُوبِ
وَالشُّوقُ إِلَيْهِ أَقْوَى كَانَتِ اللَّذَّةُ بِالْوَصُولِ إِلَيْهِ أَتَمَّ.

وَالْمَحَبَّةُ وَالشُّوقُ تَابِعٌ لِمَعْرِفَتِهِ وَالْعِلْمُ بِهِ؛ فَكَلَّمَا كَانَ الْعِلْمُ بِهِ أَتَمَّ؛ كَانَتِ مَحَبَّتُهُ
أَكْمَلَ.

فَإِذَا رَجَعَ كِمَالُ النَّعِيمِ فِي الْآخِرَةِ وَكِمَالُ اللَّذَّةِ إِلَى الْعِلْمِ وَالْحُبِّ؛ فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ
وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَدِينِهِ أَعْرَفَ كَانَ لَهُ أَحَبُّ، وَكَانَتِ لَذَّتُهُ بِالْوَصُولِ إِلَيْهِ وَمَجَاوَرَتِهِ وَالنَّظَرِ
إِلَى وَجْهِهِ وَسَمَاعِ كَلَامِهِ أَتَمَّ، وَكُلُّ لَذَّةٍ وَنَعِيمٍ وَسُرُورٍ وَبَهْجَةٍ بِالإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ كَقَطْرَةٍ
فِي بَحْرِ.

فَكَيْفَ يُؤَثِّرُ مَنْ لَهُ عَقْلٌ لَذَّةً ضَعِيفَةً قَصِيرَةً مَشُوبَةً بِالْآلَامِ عَلَى لَذَّةٍ عَظِيمَةٍ دَائِمَةٍ
أَبَدَ الْآبَادِ؟!

وَكَمَالُ الْعَبْدِ بِحَسَبِ هَاتَيْنِ الْقَوَّتَيْنِ: الْعِلْمِ وَالْحُبِّ، وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ بِاللَّهِ،
وَأَعْلَى الْحُبِّ الْحُبُّ لَهُ، وَأَكْمَلُ اللَّذَّةِ بِحَسَبِهَا.

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

قاعدة

طالبُ الله والدَّارِ الآخِرَةِ لا يستقيمُ له سيرُهُ وطلبُهُ إِلَّا بحَبْسَيْنِ: حَبْسُ قَلْبِهِ في طلبِهِ ومطلوبِهِ، وحَبْسُهُ عن الالتفاتِ إلى غيرِهِ، وحَبْسُ لِسَانِهِ عَمَّا لا يُفيدُ، وحَبْسُهُ على ذكرِ الله وما يزيِدُ في إيمانِهِ ومعرفته، وحَبْسُ جوارِحِهِ عن المعاصي والشَّهواتِ، وحَبْسُهَا على الواجباتِ والمندوباتِ، فلا يُفارقُ الحَبْسَ حتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، فيَخْلُصُ من السَّجَنِ إلى أوسَعِ فضاءٍ وأطيبِهِ.

ومتى لم يصبرْ على هذين الحَبْسَيْنِ وفَرَّ منهما إلى فضاءِ الشَّهواتِ؛ أعقبَهُ ذلكَ الحَبْسُ الفظيْعُ عندَ خروجهِ من الدُّنيا.

فكلُّ خارجٍ من الدُّنيا إمَّا متخلِّصٌ من الحَبْسِ، وإمَّا ذاهِبٌ إلى الحَبْسِ.
وبالله التَّوفيقُ.

❦ ودَّعَ ابنُ عَوْنٍ^(١) رجلاً فقال: عليك بتقوى الله؛ فإنَّ المتَّقِيَّ ليست عليه وحْشَةٌ^(٢)، وقال زيدُ بنُ أسلم^(٣) كان يُقالُ: مَنْ اتَّقَى اللهَ أَحَبَّهُ النَّاسُ وإنَّ كَرِهُوا^(٤)، وقال الثَّوريُّ^(٥) لابنِ أبي ذئبٍ^(٦): إنَّ اتَّقَيْتَ اللهَ كَفَاكَ النَّاسَ، وإنَّ اتَّقَيْتَ النَّاسَ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ من الله

(١) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري الحافظ عالم البصرة وإمامها، توفي سنة (١٥١ هـ)، انظر: «سير أعلام النبلاء» (١١/٤٤٢).

(٢) أخرجه قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/٤١٣ دار الحديث) برقم (٧٢٣).

(٣) هو: الإمام الحجة زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني، توفي سنة (١٣٦ هـ)، انظر: «سير أعلام النبلاء» (٩/٣٨١).

(٤) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/٢٢٢) من طريق ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم. وقوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/٤١٤) برقم (٧٢٤).

(٥) هو: الإمام سيد الحفاظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، توفي سنة (١٦١ هـ). انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٣/٢٦٣).

(٦) هو: الإمام محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري المدني، وكان من أوعية

شيئاً^(١)، وقال سليمان بن داود: أوتينا ممّا أوتيَ النَّاسُ وممّا لم يُؤتوا، وعُلِّمنا ممّا علِّمَ النَّاسُ وممّا لم يُعلِّموا، فلم نجد شيئاً أفضل من تقوى الله في السرِّ والعلانية، والعدل في الغضب والرِّضى، والقصد في الفقر والغنى^(٢).

وفي «الزُّهد» للإمام أحمد^(٣) أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلّا قطعت أسباب السَّموات والأرضِ دونه؛ فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وإن استغفرني لم أغفر له، وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلّا ضمنت السَّموات والأرض رزقه؛ فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استغفرني غفرت له^(٤).

العلم توفي سنة (١٥٨هـ) وقيل (١٥٩هـ)، انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٣ / ١٦١).

(١) أخرجه البغوي في «مسند ابن الجعد» برقم (١٩٠٣) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي نعيم قال: «سمعتُ سفيان، كتب إلى ابن أبي ذئب: من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأوصيك بتقوى الله، فإنك إن اتقيت الله كفاك النَّاس، وإن اتقيت النَّاس فلن يُغنوا عنك من الله شيئاً، فعليك بتقوى الله، أمّا بعد».

ومن طريق أبي نعيم أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «الحلية» (٧ / ٦٨).

(٢) أخرجه أحمد في «الزُّهد» (ص: ٣٥ شاهين) برقم (٢١٤)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (ص: ١٣٤ رمضان يوسف) برقم (١٩٩)، و«إصلاح المال» (ص: ٩٩ عطا) برقم (٣٢٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٧ / ٢٩٩ السعادة)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢ / ٥٠)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١ / ٤١٢)، من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: قال سليمان ابن داود، فذكره.

(٣) هو: إمام أهل السنة حقاً أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، توفي سنة (٢٤١هـ). انظر: «تذكرة الحفاظ» (٢ / ١٥).

(٤) لم أجده في المطبوع من كتاب «الزُّهد» للإمام أحمد، لكن رواه ابن الميرد الحنبل في «صب الخمول على من وصل أذاه إلى الصالحين من أولياء الله» (ص: ١١٠) بسنده إلى الإمام أحمد بإسناده عن عطاء الخراساني قال: لقيتُ ابن منبه وهو يطوفُ بالبيت، فقلت له: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذا، وأوجز، قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام، يا داود ابن أيشا! أما وعزتي وعظمتي! فذكره بنحوه.

ورواه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» (٤ / ٢٥) من طريق عطاء الخراساني به نحوه.

ويروى مرفوعاً عن النبي ﷺ، أخرجه تمام في «فوائده» برقم (٥٩٠) عن كعب بن مالك رضي الله عنه، ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ: «أوحى الله عز وجل إلى داود النبي ﷺ، يا داود، ما من عابد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف منه نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه، وأرسخت الهوا من تحت قدميه، وما من عبد يطيعني إلا وأنا مطيعه قبل أن يسألني، وغافر له قبل أن يستغفرني».

وهذا الحديث موضوع، والمتهم به: يوسف بن السفر كاتب الأوزاعي، قال البخاري في «الضعفاء» (١٢٨): «منكر الحديث»، وقال النسائي في «الضعفاء» (٢٤٧): «متروك الحديث شامي»، وقال ابن حبان في «المجروحين» (١٣٣/٣): «كان ممن يروي عن الأوزاعي ما ليس من أحاديثه من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج به بحال». وأتهمه الدارقطني والبيهقي كما في «ميزان الاعتدال» (٤/٤٦٦). والحديث خرجه الألباني في «الضعيفة» برقم (٦٨٨) وحكم عليه بالوضع.

فائدة جليلة

جمع النَّبِيِّ بين تقوى الله وحُسن الخُلُق^(١)؛ لأنَّ تقوى الله يُصلِحُ^(٢) ما بينَ العبد وبينَ ربِّه، وحُسنُ الخُلُقِ يُصلِحُ ما بينهُ وبينَ خلقهِ؛ فتقوى الله تُوجِبُ له محبَّةَ الله، وحسنُ الخُلُقِ يدعو الناس إلى محبَّته.

(١) أخرج الترمذي برقم (٢٠٠٤)، وابن ماجه برقم (٤٢٤٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وسئل عن أكثر ما يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فقال: «الْفَمُّ وَالْفَرْجُ».

والحديث حسن كما في «صحيح سنن الترمذي»، و«صحيح سنن ابن ماجه» للشيخ الألباني، وهو مخرج في «السلسلة الصحيحة» برقم (٩٧٧).
(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة المجمع (تصلح).

فائدة جليّة

بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين:

خطوة عن نفسه، وخطوة عن الخلق؛ فيسقط نفسه ويُلغِيها فيما بينه وبين الناس،
ويُسقط الناس ويُلغِيهم فيما بينه وبين الله؛ فلا يلتفت إلا إلى من دَلَّه على الله وعلى الطريق
الموصلة إليه.

❖ صاح بالصَّحابة واعظُ ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الانبیاء: ١]، فجزعت للخوف
قُلُوبَهُمْ، فجرت من الحذر العيون، ﴿فَسَاكَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧].

❖ تَزَيَّنَتِ الدُّنْيَا لِعَلِيٍّ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ لِي فِيكَ^(١)، وكانت
تكفيه واحدةً للسنّة، لكنه جمع الثلاث؛ لئلا يتصوّر للهوى جواز المراجعة، ودينه
الصَّحِيحُ وطبعه السَّليمُ يأنفان من المحلّل؛ كيف وهو أحد رواة حديث: «لعن الله
المحلّل»^(٢).

❖ ما في هذه الدَّارِ موضعُ خلوةٍ؛ فاتخذهُ في نفسِكَ.

❖ لَا بَدَّ أَنْ تَجْذِبَكَ الْجَوَاذِبُ فَاعْرِفْهَا وَكُنْ مِنْهَا عَلَى حَذَرٍ، لَا تُضْرِكَ الشَّوَاغِلُ إِذَا
خَلَوْتَ مِنْهَا وَأَنْتَ فِيهَا.

❖ نُورُ الْحَقِّ أَضْوَأُ مِنَ الشَّمْسِ، فَيَحِقُّ لِحَفَافِيشِ الْبَصَائِرِ أَنْ تَعْشَى عَنْهُ.

(١) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/١١٠٨)، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (٧/٣٥٩)، وهو في «مجموع الفتاوى» (٣٢/٣١٧).

(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٠٧٦)، والترمذي برقم (١١١٩)، وابن ماجه برقم (١٩٣٥)، من طريق حارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث ضعيف عند أهل العلم، لكن الحديث صحيح بشواهده، فقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أجمعين، وقد بسط الشيخ الألباني تخريجه في «إرواء الغليل» (٦/٣٠٧).

﴿ الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ خَالٍ مِنْ أَهْلِ الشَّكِّ وَمَنِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، وَهُوَ مَعْمُورٌ
بِأَهْلِ الْيَقِينِ وَالصَّبْرِ، وَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُوقِنُونَ] [النَّجْمَةُ : ٢٤].

قاعدة

لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها؛ لأنّها شهادة من عبدٍ موقنٍ بها عارفٍ بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانّت نفسه المتمردة، وانقادت بعد إباؤها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزّها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربّها وفاطرها ومولاها الحقّ أذلّ ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجردت منها التّوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقّق بطلانه، فرالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همّها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجّه العبد وجهه بكليّته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمّه عليه، فاستسلم له وحده ظاهراً وباطناً، واستوى سرّه وعلايته فقال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه، وقد تخلّص قلبه من التعلّق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلّها من قلبه، وشارف القدم على ربّه، وخذت نيران شهوته، وامتلاً قلبه من الآخرة، فصارت نُصبَ عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه، وأدخلته على ربّه؛ لأنّه لقي ربّه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرّها علانيته.

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصّحة لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفرّ إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنّه شهد بها بقلب مشحونٍ بالشّهوات وحبّ الحياة وأسبابها، ونفسٍ مملوءةٍ بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجرّدت كتجرّدوها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيميّ.

والله المستعان.

❖ ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله، ونفسه بيده، وقلبه بين أصبعين من أصابعه يُقلِّبه كيف يشاء، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحر كاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيتته، فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيته، إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجزٍ وضعيفٍ وتفريطٍ وذنبٍ وخطيئةٍ، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، وإن تخلَّى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرًا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطرٌّ إليه على مدى الأنفاس في كلِّ ذرةٍ من ذراته باطنًا وظاهرًا، فاقته تامَّةٌ إليه، ومع ذلك فهو متخلِّفٌ عنه، مغرَّضٌ عنه، يتبغَّضُ إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كلِّ وجهٍ، قد صار لذكره نسيًّا، واتخذهُ وراءهُ ظهرِيًّا، هذا؛ وإليه مرجعُهُ وبين يديه موقفُهُ.

❖ فرَّغْ خاطركَ لِلَّهِمَّ بما أمرتَ به، ولا تشغله بما ضَمِنَ لك؛ فإنَّ الرِّزْقَ والأجلَّ قرينانِ مضمُومانِ؛ فما دامَ الأجلُّ باقِيًا كانَ الرِّزْقُ آتِيًا، وإذا سَدَّ عليك بحكمته طريقًا من طرقهِ فَتَحَ لك برحمته طريقًا أنفعَ لك منه.

فتأمَّلْ حالَ الجنينِ يأتيه غذاؤه - وهو: الدَّمُ - من طريقٍ واحدةٍ وهو: الشَّرَّةُ.

فلما خرجَ من بطنِ الأمِّ، وانقطعتْ تلكَ الطَّرِيقُ، فَتَحَ له طريقينِ اثنينِ وأجرى له فيها رزقًا أطيبَ وألذَّ من الأوَّلِ؛ لبنًا خالصًا سائغًا.

فاذا تمتْ مدَّةُ الرِّضَاعِ وانقطعتْ الطَّرِيقانِ بالفِطَامِ، فَتَحَ له طُرُقًا أربعةَ أكملَ منها: طعامانِ وشرابانِ؛ فالطَّعامانِ من: الحيوانِ والنباتِ، والشرابانِ من: المياهِ والألبانِ، وما يضافُ إليهما من المنافعِ والملاذِّ.

فاذا ماتَ انقطعتْ عنه هذه الطُّرُقُ الأربعة، لكنَّه سُبْحَانَهُ فَتَحَ له - إن كان سعيدًا - طُرُقًا ثمانيةً، وهي: أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانية؛ يدخلُ من أيِّها شاء.

فهكذا الرَّبُّ سُبْحَانَهُ؛ لا يمنعُ عبده المؤمنُ شيئاً من الدنيا إلا ويؤتيه أفضلَ منه وأنفعَ له، وليس ذلكَ لغيرِ المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظَّ الأدنى الخسيسَ ولا يرضى له به؛ لِيُعْطِيَهُ الحظَّ الأعلى النفسَ.

والعبدُ لجهله بمصالحِ نفسه، وجهله بكرَمِ ربِّه وحكمته ولطفه لا يعرفُ التَّفاوتَ بينَ ما مُنِعَ منه وبينَ ما دُخِرَ له، بل هو مُولَعٌ بحبِّ العاجلِ وإن كان دنيئاً، وبقلَّةِ الرَّغبةِ في الآجلِ وإن كان عليّاً.

ولو أنصفَ العبدُ ربَّه - وأتَى له بذلك - لَعَلِمَ أَنَّ فضلَهُ عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظمُ من فضلِهِ عليه فيما آتاه من ذلك.

فما منعه إلا ليعطيَهُ، ولا ابتلاه إلا ليعافيَهُ، ولا امتحنَهُ إلا ليُصافيَهُ، ولا أماته إلا ليُحييَهُ، ولا أخرجهُ إلى هذه الدَّارِ إلا ليتأهَّبَ منها للقدومِ عليه وليسلكَ الطريقَ الموصلةَ إليه ﴿ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الْقُرْآن: ٦٢]، ﴿ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [الْإِسْرَاء: ٩٩].

والله المستعان.

❖ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اشْتَغَلَ بِإِصْلَاحِهَا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ اشْتَغَلَ بِهِ عَنْ هَوَى نَفْسِهِ.

❖ أَنْفَعُ الْعَمَلِ أَنْ تَغِيبَ فِيهِ عَنِ النَّاسِ بِالْإِخْلَاصِ، وَعَنْ نَفْسِكَ بِشُهُودِ الْمَنَةِ؛ فَلَا تَرَى فِيهِ نَفْسَكَ وَلَا تَرَى الْخَلْقَ.

❖ دَخَلَ النَّاسُ النَّارَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ: بَابُ شَبَهَةٍ أَوْرَثَتْ شُكًّا فِي دِينِ اللَّهِ، وَبَابُ شَهْوَةٍ أَوْرَثَتْ تَقْدِيمَ الْهَوَى عَلَى طَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ، وَبَابُ غَضَبٍ أَوْرَثَ الْعَدَوَانَ عَلَى خَلْقِهِ.

■ أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكِبَرُ: وهو الذي أصرَّ إبليس إلى ما أصرَّه، والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد: وهو الذي جرَّأ أحد ابني آدم على أخيه؛ فمن وقى شرَّ هذه الثلاثة فقد وقى الشرَّ؛ فالكفر من الكِبَرِ، والمعاصي من الحرص، والبغى والظلم من الحسد.

✽ جعل الله بحكمته كلَّ جزءٍ من أجزاء ابن آدم - ظاهرة وباطنة - آلةً لشيءٍ؛ إذا استعمل فيه فهو كماله، فالعينُ آلةٌ للنظر، والأذنُ آلةٌ للسمع، والأنفُ آلةٌ للشمِّ، واللسانُ آلةٌ للتطيق، والفرجُ للنكاح، واليدُ للبطش، والرجلُ للمشي، والقلبُ للتوحيد والمعرفة، والروحُ للمحبة، والعقلُ آلةٌ للتفكير والتدبر لعواقب الأمور الدنيوية والدنيوية، وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله.

✽ أخسرَّ النَّاسِ صَفْقَةً مَنْ اشْتَغَلَ عَنِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ، بَلْ أَخْسَرُ مِنْهُ مَنْ اشْتَغَلَ عَنِ نَفْسِهِ بِالنَّاسِ.

✽ في «السُّنَنِ» من حديث أبي سعيدٍ يرفعه: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ؛ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ! فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا»^(١).

قوله: «تُكْفِّرُ اللِّسَانَ» قيل: معناه تَخَضُّعُ له، وفي الحديث: أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ؛ لَمْ يُكْفَرُوا لَهُ؛ أَيُّ: لَمْ يَسْجُدُوا وَلَمْ يَخْضَعُوا، وَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ عَمْرُو

(١) أخرجه الترمذي برقم (٢٤٠٧)، وأحمد في مسنده برقم (١١٩٠٨)، وابن حميد في «المسند» رقم (٩٧٩)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (١٢)، والبيهقي في «الآداب» رقم (٢٩٤)، من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن أبي سعيد الخدري به. وتردّد حماد بن زيد في رفعه ووقفه، ورجّح الترمذي وقفه. ورجّح الألباني رفعه وحسنه في «صحيح الجامع» برقم (٣٥١).

ابنُ العاص: أَيُّهَا الْمَلِكُ إِنَّهُمْ لَا يُكْفِّرُونَ لَكَ. وَإِنَّا خَضَعْتُ لِلِّسَانِ؛ لِأَنَّهُ بَرِيدُ الْقَلْبِ وَتَرْجُمَانُهُ وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَعْضَاءِ.

وقولها: «إِنَّمَا نَحْنُ بِكَ» أَيُّ: نَجَاتُنَا بِكَ وَهَلَاكُنَا بِكَ، وَلِهَذَا قَالَ: فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا.

فَضَّلَ

جمع النبي في قوله: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ»^(١) بين مصالح الدنيا والآخرة.

ونعيمها^(٢) ولذتها إنما يُنالُ بتقوى الله.

وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحِرْصِ الشَّدِيدِ والتَّعَبِ والعناء والكَدِّ والشَّقَاءِ في طلب الدنيا إنما يُنالُ بالإجمالِ في الطَّلَبِ.

فمن اتقى الله فازَ بِلَذَّةِ الآخرة ونعيمها، ومن أجمَلَ في الطَّلَبِ استراحَ من نكدِ الدنيا وهمومها.

فالله المستعان.

قد نادى الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع
كم واثقٍ بالعيشِ أهلكته وجامعٍ فرقتُ ما يجمع^(٣)

(١) أخرجه ابن ماجه برقم (٢١٤٤) عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه الحاكم في «المستدرک» برقم (٢١٣٦) عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه البيهقي (١٠٢/١) من حديث المطلب بن حنطب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والحديث صححه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» برقم (٢٦٠٧).

(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فنعيمها).

(٣) ذكرهما بنحوهما: الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠٦/٥ عواد) منسوبين لأبي الحسن النديم المعروف بجحظة، وأبو الفضل الهمداني في «تكملة تاريخ الطبري» (ص: ١٧١)، منسوبين للشبلي.

فَائِدَة

جمع النبي ﷺ بين (المأثم والمغرم) ^(١) فَإِنَّ الْمَأْثَمَ يُوجِبُ خَسَارَةَ الْآخِرَةِ،
وَالْمَغْرَمَ يُوجِبُ خَسَارَةَ الدُّنْيَا.

(١) أخرجه البخاري برقم (٨٣٢، ٢٣٩٧، ٦٣٦٨) ومسلم برقم (١٢٩ - ٥٨٩)، عن عائشة رضي الله عنها.

فائدة

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [الحجرات: ٦٩]، عَلَّقَ سُبْحَانَهُ الهداية بالجهاد؛ فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادًا، وأفرَضَ الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سُبُلَ رضاه الموصلة إلى جنَّته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطلَّ من الجهاد.

قال الجنيد^(١): والَّذِينَ جَاهَدُوا أَهْوَاءَهُمْ فِينَا بِالتَّوْبَةِ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الإخلاص^(٢).

ولا يتمكَّنُ من جهادِ عدوِّه في الظَّاهرِ إلَّا من جاهدَ هذه الأعداء باطنًا؛ فمن نُصِرَ عليها نُصِرَ على عدوِّه، ومن نُصِرَتْ عليه نُصِرَ عليه عدوُّه.

(١) هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي البغدادي توفي (٢٩٨هـ). انظر: «سير أعلام النبلاء» (٦٨/٢٧).

(٢) ذكره النسفي في «تفسيره» (٢/٦٨٧ بديوي).

فَضْلٌ

ألقى الله سُبْحَانَهُ العداوة بين الشَّيْطَانِ وبين المَلِكِ، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفسِ الأَمَّارَةِ وبين القلبِ، وأبْتَلَى العبدَ بذلك وجمعَ له بين هؤلاء، وأمدَّ كلَّ حزبٍ بجنودٍ وأعوانٍ؛ فلا تزالُ الحربُ سِجَالًا ودُؤْلًا بين الفريقين إلى أن يستوليَ أحدهما على الآخرِ ويكون الآخرُ مقهورًا معه.

فإذا كانتِ النَّوْبَةُ للقلبِ والعقلِ والمَلِكِ؛ فهناك السُّرورُ، والنَّعيمُ، واللَّذَّةُ، والبَهْجَةُ، والفرحُ، وَقَرَّةُ العَيْنِ، وطيبُ الحَيَاةِ، وانسراحُ الصَّدْرِ، والفوزُ بالغنائِمِ، وإذا كانتِ النَّوْبَةُ للنَّفْسِ والهوى والشَّيْطَانِ؛ فهناك الغمومُ، والهمومُ، والأحزانُ، وأنواعُ المكاره، وضيقُ الصَّدْرِ، وحبسُ المَلِكِ.

فما ظنَّكَ بِمَلِكٍ استولى عليه عدوُّه، فأنزله عن سريره مُلْكِهِ، وأسرَهُ، وحبسَهُ، وحالَ بينه وبين خزائنه وذخائره وخَدَمِهِ، وصيرَها له، ومع هذا فلا يتحرَّكُ المَلِكُ لطلبِ ثأره، ولا يستغيثُ بمن يُغيثُهُ، ولا يستنجدُ بمن يُنجدُهُ.

وفوقَ هذا المَلِكِ مَلِكٌ قاهرٌ لا يُقهرُ، وغالبٌ لا يُغلبُ، وعزيزٌ لا يُذلُّ، فأرسلَ إليه: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إليَّ أخذتُ بثأرك، وإن هربتَ إليَّ وأويتَ إليَّ سلَّطْتُكَ على عدوِّكَ، وجعلتُهُ تحتَ أسركَ.

فإن قالَ هذا المَلِكُ المأسورُ: قد شدَّ عَدُوِّي وثاقي، وأحكمَ رِبَاطِي، واستوثقَ مني بالقيود، ومنَعَنِي من النُّهوضِ إليك والفرارِ إليك والمسيرِ إلى بابك؛ فإن أرسلتَ جنودًا من عندك يُحِلُّونَ وثاقي ويفكُّونَ قِيودي ويُخْرِجُونِي من حبسه؛ أمكنني أن أوافيَ بابك، وإلا لم يُمكنني مفارقةَ مَحْبِسِي ولا كسرُ قِيودي، فإن قالَ ذلكَ احتجاجًا على ذلكَ السُّلْطَانِ، ودفعًا لرسالته، ورضى بها هو فيه عندَ عدوِّه، خَلَّاهُ السُّلْطَانُ الأعظمُ وحالَهُ وولَّاهُ

ما تولى، وإن قال ذلك افتقاراً إليه، وإظهاراً لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه، ويخرج من حبسِ عدوه، ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمة الملك عليه - كما أرسل إليه هذه الرسالة - أن يمدّه من جنده ومماليكه بمن يُعينه على الخلاص ويكسرُ بابَ محبسه ويفكُّ قيوده؛ فإن فعلَ به ذلك فقد أتمَّ إنعامه عليه، وإن تخلَّى عنه فلم يظلمه ولا منعه حقاً هو له، وأنَّ حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أنَّ الحبسَ حبسه، وأنَّ هذا العدو الذي حبسه مملوكٌ من ممالكه، وعبدٌ من عبيده، ناصيته بيده، لا يتصرَّف إلا بإذنه ومشيتيه؛ فهو غير ملتفتٍ إليه، ولا خائف منه، ولا معتقد أنَّ له شيئاً من الأمر ولا بيده نفع ولا ضرر، بل هو ناظرٌ إلى ماله ومتولٍّ أمره ومن ناصيته بيده، قد أفردته بالخوف والرجاء والتضرُّع إليه والالتجاء والرغبة والرَّهبة؛ فهناك تأتيه جيوشُ النصر والظفر.

❖ أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المُنزَل، وأخسُّ همم طلاب العلم قصرُ همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتبعية أقوال الناس، وليس له همّة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقَلَّ أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه.

وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمّة متعلّقة بمحبّة الله والوقوف مع مراده الدينيّ الأمريّ، وأسفلها أن تكون الهمّة واقفةً مع مراد صاحبها من الله؛ فهو إنَّما يعبدُه لمراده منه لا لمراد الله منه، فالأوّل: يريد الله ويريد مراده، والثاني: يريد من الله وهو فارغ عن إرادته.

❖ علماؤه السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم؛ فكلّمّا قالت أقوالهم للناس: هلمّوا، قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم، فلو

كان ما دَعَوْا إليه حقًّا كانوا أوَّلَ المستجيبين له، فهم في الصُّورة أدِلَّاءُ وفي الحقيقة قُطَّاعُ الطريق.

❦ إذا كان الله وحده حظُّكَ ومرادُكَ؛ فالفضلُّ كُلُّه تابعٌ لك يزِدُّكَ إليك؛ أيَّ أنواعِهِ تبدأ به، وإذا كانَ حظُّكَ ما تنالُ منه فالفضلُّ موقوفٌ عنكَ؛ لأنَّه بيده تابعٌ له، فعِلْ من أفعاليهِ، فإذا حصلَ لك حصلَ لك الفضلُ بطريقِ الضَّمنِ والتَّبعِ، وإذا كان الفضلُ مقصودَكَ لم يحصلِ اللهُ بطريقِ الضَّمنِ والتَّبعِ، فإن كنتَ قد عرفتَهُ وأنستَ به ثم سقطتَ إلى طلبِ الفضلِ؛ حرَمَكَ إِيَّاهُ عقوبةً لك، ففاتَكَ اللهُ وفاتَكَ الفضلُ.

فصل

لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ حَضِرِ الْعَدُوِّ دَخَلَ فِي حَضِرِ النَّصْرِ، فَعَبَّثَتْ أَيْدِي سَرَايَاهُ
بِالنَّصْرِ فِي الْأَطْرَافِ، فَطَارَ ذِكْرُهُ فِي الْأَفَاقِ فَصَارَ الْخَلْقُ مَعَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: مُؤْمِنٌ بِهِ، وَمَسَالِمٌ
لَهُ، وَخَائِفٌ مِنْهُ.

أَلْقَى بِذَرِ الصَّبْرِ فِي مَزْرَعَةٍ ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الْإِنْشَاقُ: ٣٥]؛ فَإِذَا
أَغْصَانُ النَّبَاتِ تَهْتَزُّ بِخَزَامِي ﴿وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ﴾ [الْبَقَرَةُ: ١٩٤]؛ فَدَخَلَ مَكَّةَ دُخُولًا مَا دَخَلَهُ
أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، حَوْلَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، لَا يَبِينُ مِنْهُمْ إِلَّا الْحَدَقُ^(١)، وَالصَّحَابَةُ
عَلَى مَرَاتِبِهِمْ، وَالْمَلَائِكَةُ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ، وَجَبْرِيلُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَقَدْ أَبَاحَ لَهُ حَرَمَهُ
الَّذِي لَمْ يُحِلَّهُ لِأَحَدٍ سِوَاهُ.

فَلَمَّا قَايَسَ بَيْنَ هَذَا الْيَوْمِ وَبَيْنَ يَوْمِ ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ﴾ [الْأَنْعَالُ: ٣٠]، فَأَخْرَجُوهُ ثَانِي اثْنَيْنِ؛ دَخَلَ وَذَقْنُهُ يَمَسُّ قَرْبُوسَ سَرَجِهِ، خَضُوعًا
وَذُلًّا لِمَنْ أَلْبَسَهُ ثَوْبَ هَذَا الْعِزِّ الَّذِي رَفَعَتْ إِلَيْهِ فِيهِ الْخَلِيقَةُ رُؤُوسَهَا، وَمَدَّتْ إِلَيْهِ الْمُلُوكُ
أَعْنَاقَهَا.

فَدَخَلَ مَكَّةَ مَالِكًا مُؤَيَّدًا مَنْصُورًا، وَعَلَا كَعْبُ بِلَالٍ فَوْقَ الْكَعْبَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُجْرًا
فِي الرَّمْضَاءِ عَلَى جَمْرِ الْفِتْنَةِ، فَشَرَّ بَرًّا طُويَ عَنِ الْقَوْمِ مِنْ يَوْمِ قَوْلِهِ: (أَحَدٌ أَحَدٌ)^(٢) وَرَفَعَ

(١) قَالَ ابْنُ فَارَسٍ: «الْحَاءُ وَالذَّالُّ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، [وَهُوَ الشَّيْءُ] بِحَيْطُ بَشْيٍ». يُقَالُ حَدَقَ الْقَوْمُ
بِالرَّجُلِ وَأَحَدَقُوا بِهِ. «مَعْجَمُ مَقَائِسِ اللُّغَةِ» (٢/ ٣٣).

(٢) يُشِيرُ لِمَا وَقَعَ لِبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَعْذِيبِ الْكُفَّارِ لَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَارُ وَأُمُّهُ
سَمِيَّةٌ وَصَهْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمَقْدَادُ، فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَهُ اللَّهُ بَعْمَهُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ
فَمَنْعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ وَالْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ،
فَمَا مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدَّاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ

صَوْتَهُ بِالْأُذَانِ، فَأَجَابَتْهُ الْقِبَائِلُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَأَقْبَلُوا يُؤْمُونَ الصَّوْتَ، فَدَخَلُوا فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَأْتُونَ أَحَادًا.

فَلَمَّا جَلَسَ الرَّسُولُ ﷺ عَلَى مَنْبَرِ الْعِزِّ - وَمَا نَزَلَ عَنْهُ قَطُّ - مَدَّتِ الْمُلُوكُ أَعْنَاقَهَا بِالْخُضُوعِ إِلَيْهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَّمَ إِلَيْهِ مَفَاتِيحَ الْبِلَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَأَلَهُ الْمَوَادِعَةَ وَالصُّلْحَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْرَبَ بِالْجُزْيَةِ وَالصَّغَارِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ فِي الْجَمْعِ وَالتَّأَهُبِ لِلْحَرْبِ وَلَمْ يَذَرِ أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى جَمْعِ الْغَنَائِمِ وَسَوْقِ الْأَسَارَى إِلَيْهِ.

فَلَمَّا تَكَامَلَ نَصْرُهُ، وَبَلَغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَجَاءَهُ مَنْشُورٌ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ ﴾ وَيُضْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا غَزِيرًا ﴿ [التَّحْقِيقُ: ١ - ٣]، وَبَعْدَهُ تَوْقِيعٌ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ ﴾ [النَّصْرُ: ١ - ٢]؛ جَاءَهُ رَسُولُ رَبِّهِ يُخَبِّرُهُ بَيْنَ الْمَقَامِ فِي الدُّنْيَا وَبَيْنَ لِقَائِهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ شَوْقًا إِلَيْهِ، فَتَزَيَّنَتِ الْجِنَانُ لِيَوْمِ قُدُومِ رُوحِهِ الْكَرِيمَةِ لَا كَزِينَةِ الْمَدِينَةِ يَوْمِ قُدُومِ الْمَلِكِ. إِذَا كَانَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ قَدْ اهْتَزَّ لِمَوْتِ بَعْضِ أَتْبَاعِهِ^(١) فَرَحًا وَاسْتَبْشَارًا بِقُدُومِ رُوحِهِ؛ فَكَيْفَ بِقُدُومِ رُوحِ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ؟!

فِيَا مُنْتَسِبًا إِلَى غَيْرِ هَذَا الْجَنَابِ! وَيَا وَاقِفًا بِغَيْرِ هَذَا الْبَابِ!

سَتَعْلَمُ يَوْمَ الْحَشْرِ أَيَّ سَرِيرَةٍ تَكُونُ عَلَيْهَا يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ^(٢)

⁼ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الرُّلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شُعَابِ مَكَّةَ، وَهُوَ يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ. وَالحديث حسنُه الشيخ الألباني كما في «صحيح السيرة النبوية» (ص: ١٢١ - ١٢٢).

(١) يشير لموت سعد بن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وذلك لما أخرجه البخاري برقم (٣٨٠٣)، ومسلم برقم (١٢٤) - ٢٤٦٦ عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) لم أجده عند غير المصنف.

فَصْلٌ

يا مغرورًا بالأُماني! لَعْنِ إبليسُ وأُهيّطَ من منزلِ العزِّ بتركِ سجدةٍ واحدةٍ أُمَرَ بها، وأُخرجَ آدمُ من الجنةِ بلُقمةٍ تناوَلَهَا، وَحَجَبَ القاتِلُ عنها بعد أن رآها عيانًا بملءِ كَفٍّ من دم، وأُمَرَ بقتلِ الزَّاني أشنعَ القِتلاتِ بإيلاجِ قَدْرِ الأُنْمَلَةِ فيما لا يَحِلُّ، وأُمَرَ بإيساعِ الظَّهرِ سياتًا بكلمةٍ قَذِفَ أو بقطرةٍ من مُسْكِرٍ، وأَبَانَ عُضْوًا من أَعْضائِكَ بثلاثةِ دراهم؛ فلا تَأْمَنُهُ أن يَحْبِسَكَ في النَّارِ بمعصيةٍ واحدةٍ من معاصيه؛ ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [التَّيْمِينَ: ١٥].

دخلتِ امرأةُ النَّارِ في هِرَّةٍ (١).

وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكلمةِ لا يُلقِي لها بالًا يَهْوِي بها في النَّارِ أبعدَ ما بين المشرق والمغرب (٢).

وإنَّ الرجلَ ليعمَلُ بطاعةِ الله ستينَ سنةً، فإذا كان عند الموت جَارَ في الوصيةِ، فَيُخْتَمَ لَهُ بِسوءِ عمله، فيدخلُ النَّارَ (٣).

العُمُرُ بآخره، والعملُ بخاتمته.

❖ مَن أحدثَ قَبْلَ السَّلامِ بطلَ ما مضى من صلاتِهِ، وَمَن أَفطرَ قَبْلَ غروبِ الشَّمسِ ذهبَ صيامُهُ ضائعًا، وَمَن أساءَ في آخرِ عُمُرِهِ لَقِيَ رَبَّهُ بِذلك الوجه.

(١) يشير لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الذي أخرجه البخاري برقم (٢٣٦٥، ٣٣١٨، ٣٤٨٢)، ومسلم برقم (١٥١ - ٢٢٤٢) ولفظه: «دَخَلَتْ امْرَأَةُ النَّارِ فِي هِرَّةٍ رَيَطَتْهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ».

(٢) يشير لما أخرجه البخاري برقم (٦٤٧٧)، ومسلم برقم (٥٠ - ٢٩٨٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُنَ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ».

(٣) يشير إلى ما أخرجه أبو داود برقم (٢٨٦٧)، والترمذي برقم (٢١١٧)، عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ»، والحديث من طريق شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

❖ لو قَدَّمْتَ لَقْمَةً وَجَدْتَهَا، وَلَكِنْ يُؤْذِيكَ الشَّرُّ.

❖ كَمْ جَاءَ الثَّوَابُ يَسْعَى إِلَيْكَ، فَوْقَ بَابٍ، فَرَدَّهُ بَوَّابٌ (سَوْفَ) وَ(لَعَلَّ) وَ(عَسَى).

❖ كَيْفَ الْفَلَاحُ بَيْنَ إِيمَانٍ نَاقِصٍ، وَأَمَلٍ زَائِدٍ، وَمَرَضٍ لَا طَيْبَ لَهُ وَلَا عَائِدٍ، وَهَوًى مُسْتَيْقِظٍ، وَعَقْلٍ رَاقِدٍ؛ سَاهِيًا فِي غَمَرَتِهِ، عَمِيهَا فِي سَكْرَتِهِ، سَابِحًا فِي لُجَّةِ جَهْلِهِ، مُسْتَوْحِشًا مِنْ رَبِّهِ، مُسْتَأْنِسًا بِخَلْقِهِ، ذَكَرُ النَّاسِ فَكَهْتُهُ وَقُوَّتُهُ، وَذَكَرُ اللَّهِ حَبْسُهُ وَمَوْتُهُ، اللَّهُ مِنْهُ جَزءٌ يَسِيرٌ مِنْ ظَاهِرِهِ، وَقَلْبُهُ وَيَقِينُهُ لغيره؟!!

لَا كَانَ مَنْ لِسِوَاكَ فِيهِ بَقِيَّةٌ يَجِدُ السَّبِيلَ بِهَا إِلَيْهِ الْعَذْلُ^(١)

(١) ذكره المصنف في «طريق المهجرتين» (ص: ٣٥٣، ٤٣٩)، وفي «مدارج السالكين» (٣/ ٢٧٢) من غير نسبة.

فصل

كَانَ أَوَّلَ الْمَخْلُوقَاتِ الْقَلَمُ؛ لِيَكْتُبَ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ كَوْنِهَا^(١).

وَجُعِلَ آدَمُ آخِرَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَفِي ذَلِكَ حِكْمٌ:

أَحَدُهَا: تَمْهِيدُ الدَّارِ قَبْلَ السَّاكِنِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ الْغَايَةُ الَّتِي خُلِقَ لِأَجْلِهَا مَا سِوَاهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ أَحَدَ الصَّنَاعِ يَخْتِمُ عَمَلَهُ بِأَحْسَنِهِ وَغَايَتِهِ كَمَا يَبْدُؤُهُ بِأَسَاسِهِ وَمِبَادِيهِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ النُّفُوسَ مُتَطَلِّعَةٌ إِلَى النَّهَايَاتِ وَالْآخِرِ دَائِمًا، وَلِهَذَا قَالَ مُوسَى لِلسَّحَرَةِ أَوَّلًا: ﴿الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقَوْنَ﴾ [يُونُسُ: ٨٠]، [الشَّجَرَةُ: ٤٣]، فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ فِعْلَهُمْ تَطَلَّعُوا إِلَى مَا يَأْتِي بَعْدَهُ.

الخَامِسَةُ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ آخِرَ أَفْضَلِ الْكُتُبِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ، وَجَعَلَ الْآخِرَةَ خَيْرًا مِنَ الْأُولَى، وَالنَّهَايَاتِ أَكْمَلَ مِنَ الْبُدَايَاتِ، فَكَمْ بَيْنَ قَوْلِ الْمَلِكِ لِلرَّسُولِ: اقْرَأْ! فَيَقُولُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ^(٢). وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٣]!

(١) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بَرْقَمَ (٤٧٠٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ بَرْقَمَ (٣٣١٩) مِنْ حَدِيثِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ. يَنْظُرُ: «صَحِيحُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ» بَرْقَمَ (٣٧٨٠، ٣٧٨١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خُلِقَ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ، فَالْحَدِيثُ صَرِيحٌ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوَّلَ مَا خُلِقَ الْقَلَمُ.

(٢) يُشِيرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الطَّوِيلِ فِي «بَدءِ الْوَحْيِ»، الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بَرْقَمَ (٣)، ٤٩٥٣، ٦٩٨٢، وَمُسْلِمٌ بَرْقَمَ (٢٥٢-١٦٠).

السادسة: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ جَمَعَ مَا فَرَّقَهُ فِي الْعَالَمِ فِي آدَمَ؛ فَهُوَ الْعَالَمُ الصَّغِيرُ وَفِيهِ مَا فِي الْعَالَمِ الْكَبِيرِ.

السابعة: أَنَّهُ خُلَاصَةُ الْوُجُودِ وَثَمَرَتُهُ، فَنَاسِبٌ أَنْ يَكُونَ خَلْقُهُ بَعْدَ الْمَوْجُودَاتِ.
الثامنة: أَنَّ هَذَا مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَى خَالِقِهِ أَنَّهُ هَيَّأَ لَهُ مَصَالِحَهُ وَحَوَائِجَهُ وَآلَاتِ مَعِيشَتِهِ وَأَسْبَابَ حَيَاتِهِ؛ فَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَّا وَذَلِكَ كُلُّهُ حَاضِرٌ عَتِيدٌ.

التاسعة: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ عَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ فِي الْخَلْقِ، وَلِهَذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: لِيَخْلُقْ رَبُّنَا مَا شَاءَ؛ فَلَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا^(١). فَلَمَّا خَلَقَ آدَمَ وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ ظَهَرَ فَضْلُهُ وَشَرَفُهُ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ. فَلَمَّا وَقَعَ فِي الذَّنْبِ ظَنَّتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ قَدْ نُسِخَ، وَلَمْ تَطَّلِعْ عَلَى عِبُودِيَّةِ التَّوْبَةِ الْكَامِنَةِ. فَلَمَّا تَابَ إِلَى رَبِّهِ، وَأَتَى بِتِلْكَ الْعِبُودِيَّةِ؛ عَلِمَتِ الْمَلَائِكَةُ أَنَّ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ سِرًّا لَا يَعْلَمُهُ سِوَاهُ.

العاشرة: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمَّا افْتَتَحَ خَلْقَ هَذَا الْعَالَمِ بِالْقَلَمِ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ الْمُنَاسِبَةِ أَنْ يَخْتِمَهُ بِخَلْقِ الْإِنْسَانِ؛ فَإِنَّ الْقَلَمَ آلَةُ الْعِلْمِ، وَالْإِنْسَانُ هُوَ الْعَالِمُ. وَلِهَذَا أَظْهَرَ سُبْحَانَهُ فَضْلَ آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ الَّذِي خُصَّ بِهِ دُونَهُمْ.

وَتَأَمَّلْ كَيْفَ كَتَبَ سُبْحَانَهُ عُذْرَ آدَمَ قَبْلَ هَبُوطِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَبَّهَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ، وَنَوَّهَ بِاسْمِهِ قَبْلَ إِيجَادِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠].

وَتَأَمَّلْ كَيْفَ وَسَّمَهُ بِالْخِلَافَةِ، وَتِلْكَ وَلايَةٌ لَهُ قَبْلَ وَجُودِهِ، وَأَقَامَ عُذْرَهُ قَبْلَ الْهَبُوطِ بِقَوْلِهِ: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؛ وَالْمَحَبُّ يُقِيمُ عُذْرَ الْمَحْبُوبِ قَبْلَ جَنَائِيَّتِهِ.

فَلَمَّا صَوَّرَهُ أَلْقَاهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً؛ لِأَنَّ دَابَّ الْمَحَبِّ الْوُقُوفُ عَلَى بَابِ الْحَبِيبِ، رَمَى بِهِ فِي طَرِيقِ ذُلٍّ ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئًا﴾ [الإنسان: ١] لِئَلَّا يُعْجَبَ يَوْمَ ﴿أَسْجُدُوا﴾.

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي «تَفْسِيرِهِ» (١/ ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ مَوْقُوفًا. وَانْظُرْ: «الدَّرُّ الْمُنْثُور» (١/ ١٢٢).

كان^(١) إبليسُ يمرُّ على جسده، فيعجبُ منه ويقول: لأمرٍ قد خُلِقْتَ! ثمَّ يدخل من فيه ويخرج من دُبُرِهِ ويقول: لئن سُلِّطْتُ عليك لأَهْلِكَنَّكَ، ولئن سُلِّطْتُ عليَّ لأَعْصِيَنَّكَ! ولم يَعْلَمْ أَنَّ هلاكه على يده. رأى طينًا مجموعًا فاحتقره، فلَمَّا صُوِّرَ الطِّينُ صورةَ دَبٍّ فيه داءُ الحسد، فلَمَّا نُفِخَ فيه الرُّوحُ ماتَ الحاسدُ. فلَمَّا بَسِطَ له بساطُ العِزِّ عُرِضَتْ عليه المخلوقاتُ، فاستُحْضِرَ مُدَّعي ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ﴾ [البقرة: ٣٠] إلى حاكم ﴿أُنِثُونِي﴾ [البقرة: ٣١]، وقد أخفى الوكيلُ عنه بيَّنة ﴿وَعَلَّمَ﴾، فنكسوا رؤوسَ الدَّعاوى على صدورِ الإقرار، فقام منادي التَّفضيل في أندية الملائكة ينادي: ﴿أَسْجُدُوا﴾، فتطهَّروا مِن حَدَثِ دعوى ﴿وَنَحْنُ﴾ بِمَاءِ العذر في آنية ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾، فسجدوا على طهارة التَّسليم. وقام إبليسُ ناحية لم يَسْجُدْ؛ لأنَّه خَبَثُ، وقد تلوَّثَ بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تُتلافى بالتَّطهير؛ لأنَّها عينية.

فلَمَّا تَمَّ كمالُ آدم قيل: لا بُدَّ من خالٍ جالٍ على وجهه ﴿أَسْجُدُوا﴾، فجرى القدرُ بالدَّنب؛ ليتبيَّن أثرُ العبودية في الدَّلَّ.

يا آدم! لو عُفِيَ لك عن تلك اللَّقْمَةِ لقال الحاسدون: كيف فَضَّلَ ذو شرِّه لم يصبرِ على شجرة؟!

لولا نَزْوُكَ ما تصاعدتْ صُعداءُ الأنفاس، ولا نَزَلَتْ رَسَائِلُ «هَلْ مِنْ سَائِلٍ»^(٢)، ولا فاحت روائحُ «وَلِخُلُوفٍ فِيمِ الصَّائِمِ»^(٣)؛ فتبيَّن حينئذٍ أَنَّ ذلك التَّنَاولَ لم يكن عن شرِّه.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (وكان).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧٠-٧٥٨) من حديث أبي هريرة، وبرقم (١٧٢-٧٥٨) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة.

(٣) أخرجه البخاري برقم (١٨٩٤، ١٩٠٤) ومسلم برقم (١٦٣-١١٥١) من حديث أبي هريرة.

يا آدم! ضحكك في الجنة لك، وبكاؤك في دار التكليف لنا.

ما ضُرَّ مَنْ كَسَرَهُ عَزِي إِذَا جَبَرَهُ فَضْلِي. إِنَّمَا تَلِيْقُ خِلْعَةُ الْعِزِّ بِيَدِنِ الْإِنْكَسَارِ. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي^(١).

ما زالت تلك الأكلة تُعَادُّه حتى استولى داؤه على أولاده: فأرسل إليهم اللطيفُ الخبيرُ الدَّوَاءَ على أيدي أطباءِ الوجود: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣]، فحماهم الطَّيِّبُ بالمناهي، وحَفِظَ الْقُوَّةَ بِالْأَوَامِرِ، واستفرغَ أخلاطهم الرَّدِيئَةَ بِالتَّوْبَةِ، فجاءت العافية من كلِّ ناحية.

فِيَا مَنْ ضَيَّعَ الْقُوَّةَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا، وَخَلَّطَ فِي مَرَضِهِ وَمَا احْتَمَى وَلَا صَبَرَ عَلَى مَرَارَةِ الْإِسْتِفْرَاغِ! لَا تُنْكِرْ قُرْبَ الْهَلَاكِ؛ فَالدَّاءُ مَتْرَامٌ إِلَى الْفَسَادِ! لَوْ سَاعَدَ الْقَدْرُ فَأَعْنَتَ الطَّيِّبُ عَلَى نَفْسِكَ بِالْحِمِيَةِ مِنْ شَهْوَةٍ خَسِيسَةٍ؛ ظَفِرْتَ بِأَنْوَاعِ اللَّذَاتِ وَأَصْنَافِ الْمَشْتَهِيَاتِ، وَلَكِنْ بُخَارِ الشَّهْوَةِ غَطَّى عَيْنَ الْبَصِيرَةِ، فَظَنَنْتَ أَنَّ الْحَزْمَ بَيْعُ الْوَعْدِ بِالنَّقْدِ.

يَا هَا بَصِيرَةً عَمِيَاءَ! جَزَعْتَ مِنْ صَبْرِ سَاعَةٍ، وَاحْتَمَلْتَ ذُلَّ الْأَبَدِ! سَافَرْتَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا وَهِيَ عَنْهَا زَائِلَةٌ، وَقَعَدْتَ عَنِ السَّفَرِ إِلَى الْآخِرَةِ وَهِيَ إِلَيْهَا رَاحِلَةٌ.

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَشْتَرِي الْحَسِيْسَ بِالنَّفِيسِ، وَيَبِيعُ الْعَظِيمَ بِالْحَقِيرِ؛ فَاعْلَمْ بِأَنَّهُ سَفِيهٌ.

(١) أخرج أحمد في «الزهد» (٦٤ شاهين)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٧٧/٦ السعادة) عن عمران القصير قال: «قال موسى بن عمران: أي رب، أين أبغيك؟ قال: ابغيني عند المنكسرة قلوبهم...»، قال العجلوني في «كشف الخفا» (١/ ١٣٠ العصرية، ت/ هنداوي): «ولا أصل له في المرفوع».

فَضْلٌ

﴿ لَمَّا سَلِمَ لَادَمَ أَصْلُ الْعِبُودِيَّةِ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ الذَّنْبُ. ﴾

﴿ «ابْنُ آدَمَ! لَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» ^(١). ﴾

﴿ لَمَّا عَلِمَ السَّيِّدُ أَنَّ ذَنْبَ عَبْدِهِ لَمْ يَكُنْ قَضًا لِمُخَالَفَتِهِ وَلَا قَدْحًا فِي حُكْمَتِهِ؛ عَلَّمَهُ كَيْفَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ﴾ فَلَقِيَ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴿ [الْبَقَرَةُ: ٣٧]. ﴾

﴿ الْعَبْدُ لَا يَرِيدُ بِمَعْصِيَتِهِ مَخَالَفَةَ سَيِّدِهِ وَلَا الْجُرْأَةَ عَلَى مُحَارِمِهِ، وَلَكِنْ غَلَبَتُ الطَّبْعَ وَتَزَيَّنُ النَّفْسُ وَالشَّيْطَانُ وَقَهَرَ الْهَوَى وَالثُّقَّةُ بِالْعَفْوِ وَرَجَاءُ الْمَغْفِرَةِ، هَذَا مِنْ جَانِبِ الْعَبْدِ. ﴾

وَأَمَّا مِنْ جَانِبِ الرُّبُوبِيَّةِ فَجَرِيَانُ الْحُكْمِ وَإِظْهَارُ عِزِّ الرُّبُوبِيَّةِ وَذُلُّ الْعِبُودِيَّةِ وَكَمَالُ الْاِحْتِيَاجِ، وَظُهُورُ آثَارِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى؛ كَالْعَفْوِ وَالْغُفُورِ وَالتَّوَّابِ وَالْحَلِيمِ لَمَنْ جَاءَ تَائِبًا نَادِمًا، وَالْمُنْتَقِمِ وَالْعَدْلِ وَذِي الْبَطْشِ الشَّدِيدِ لَمَنْ أَصَرَ وَلَزِمَ الْمَجْرَةَ ^(٢)؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَرِيدُ أَنْ

(١) هذه قطعة من حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الترمذي برقم (٣٥٤٠) ولفظه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ تَوَلَّيْتُكَ عَنَانُ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»، قال الترمذي: «حَسَنٌ غَرِيبٌ» اهـ.

وفي سننه كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان (٩/ ٢٥)، وقال فيه الحافظ في «التقريب» (ص ٤٦٠): «مقبول».

وله شاهد من حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أخرجه الإمام أحمد برقم (٢١٤٧٢)، وفي سننه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في «التقريب» (ص: ١٦٩)، فالحديث حسن كما قال الترمذي. لا سيما أن الحديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أصلاً عند مسلم في «الصحیح» برقم ٢٢- (٢٦٨٧)، ولفظه: «وَمَنْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (المعرة) وهو خطأ، وذلك أن المصنف يريد أن العبد إذا أصرَّ

يُري عبده تفرُّدهً بالكمالِ ونقصَ العبدِ وحاجتهِ إليه، ويُشهِدُهُ كمالَ قدرتهِ وعزَّتهِ، وكمالَ مغفرتِهِ وعفوهِ ورحمتهِ، وكمالَ برِّهِ وسَترِهِ وحِلْمِهِ وتجاوزهِ وصَفْحِهِ، وأنَّ رحمتهِ بهِ إحسانٌ إليه لا معارضةً، وأنَّه إن لم يتعمَّدهُ برحمتهِ وفضلهِ؛ فهو هالكٌ لا محالةً.

فلله! كم في تقديرِ الذنبِ من حكمةٍ! وكم فيه مع تحقيقِ التَّوبَةِ للعبدِ من مصلحةٍ ورحمةٍ! التَّوبَةُ من الذَّنْبِ كَشْرِبِ الدَّوَاءِ للعليلِ، ورُبَّ علَّةٍ كانت سببَ الصَّحَّةِ.

لعلَّ عَثْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُهُ فَرِيئًا صَحَّتِ الْأَجْسَامُ بِالْعِلَلِ^(١)

❖ لولا تقديرُ الذَّنْبِ هلكَ ابنُ آدمَ من العُجْبِ.

❖ ذَنْبٌ يَذِلُّ بهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ من طاعةٍ يُدِلُّ بها عليه.

❖ شَمْعَةُ النَّصْرِ إِنَّمَا تَنْزِلُ في شَمْعَدَانِ الانكسارِ.

❖ لَا يُكْرِمُ الْعَبْدُ نَفْسَهُ بِمِثْلِ إِهَانَتِهَا، وَلَا يُعِزُّهَا بِمِثْلِ ذُلِّهَا، وَلَا يُرْجِيهَا بِمِثْلِ نَعَبِهَا

كما قيل:

سَأَتَعِبُ نَفْسِي أَوْ أَصَادِفَ رَاحَةٍ فَإِنَّ هَوَانَ النَّفْسِ فِي كَرَمِ النَّفْسِ^(٢)

وَلَا يُشْبِعُهَا بِمِثْلِ جُوعِهَا، وَلَا يُؤْمِنُهَا بِمِثْلِ خَوْفِهَا، وَلَا يُؤْنِسُهَا بِمِثْلِ وَحْشَتِهَا مِنْ

كُلِّ مَا سِوَى فَاطِرِهَا وَبَارِئِهَا، وَلَا يُحْيِيهَا بِمِثْلِ إِمَاتَتِهَا؛ كما قيل:

مَوْتُ النَّفْسِ حَيَاتُهَا مِنْ شَاءَ أَنْ يَحْيَا يَمُوتُ^(٣)

⁼ ولزم العادة على الذَّنْبِ، فالمجرة: هي العادة المسلوكة.

(١) هذا البيت من شعر المتنبي وصار مثلاً، ينظر: «الأمثال السائرة من شعر المتنبي» لأبي القاسم الطالقاني (ص: ٤٦).

(٢) ذكره ابن الجوزي في «الدهش» (ص ٣٤٢ قباني) بلا نسبة، وفي آخره: «أكرم للنفس» بدل «في كرم النفس». وذكره المصنف في «بدائع الفوائد» (٣/ ٧٣١) من غير نسبة.

(٣) ذكره المحبِّي في «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» (٣/ ٣٥٥)، بلفظ:

❖ شَرَابُ الهوى حلوٌ ولكنه يُورِثُ الشَّرْقَ.

❖ مَنْ تَذَكَّرَ خَنَقَ الفَخِّ هَانَ عَلَيْهِ هِجْرَانُ الحَبَّةِ.

❖ يَا مُعْرِقًا فِي شَرِكِ الهوى جَمَزَةُ عِزِّمٍ وَقَدْ خَرَقَتِ الشَّبَكَةَ.

❖ لَا بَدَّ مِنْ نَفْوِذِ القَدَرِ؛ فَاجْنَحْ لِلسَّلَمِ.

❖ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؛ وَاسْتَقْرَضَ مِنْكَ حَبَّةٌ فَبَخِلْتَ بِهَا! وَخَلَقَ سَبْعَةَ

أَبْحُرٍ، وَأَحَبَّ مِنْكَ دَمْعَةً، فَقَحَطْتَ عَيْنُكَ بِهَا!

❖ إِطْلَاقُ البَصْرِ يَنْقُشُ فِي الْقَلْبِ صُورَةَ الْمَنْظُورِ، وَالْقَلْبُ كَعْبَةٌ، وَالْمَعْبُودُ لَا يَرْضَى

بِمِزَاحَةِ الْأَصْنَامِ.

❖ لَذَاتُ الدُّنْيَا كَسُودَاءَ وَقَدْ غَلَبَتْ عَلَيْكَ، وَالْحَوْرُ الْعَيْنُ يَعْجَبْنَ مِنْ سُوءِ اخْتِيَارِكَ

عَلَيْهِنَّ؛ غَيْرَ أَنَّ زُوبَعَةَ الهوى إِذَا ثَارَتْ سَفَتْ فِي عَيْنِ البَصِيرَةِ، فَخَفِيتِ الْجَادَّةُ.

❖ سُبْحَانَ اللَّهِ! تَزَيَّنَتِ الْجَنَّةُ لِلْخُطَّابِ فَجَدُّوا فِي تَحْصِيلِ الْمَهْرِ، وَتَعَرَّفَ رَبُّ الْعِزَّةِ

إِلَى الْمُحِبِّينَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ فَعَمِلُوا عَلَى اللَّقَاءِ، وَأَنْتَ مَشْغُولٌ بِالْجِيفِ:

لَا كَانَ مِنْ لِسَوَاكَ مِنْهُ قَلْبُهُ وَلَكَ اللِّسَانُ مَعَ الْوَدَادِ الْكَاذِبِ^(١)

❖ الْمَعْرِفَةُ بِسَاطٍ لَا يَطَأُ عَلَيْهِ إِلَّا مُقَرَّبٌ، وَالْمَحَبَّةُ نَشِيدٌ لَا يَطْرُبُ عَلَيْهِ إِلَّا مُحِبٌّ

مُغْرَمٌ.

❖ الْحُبُّ غَدِيرٌ فِي صَحْرَاءَ، لَيْسَتْ عَلَيْهِ جَادَّةٌ؛ فَلِهَذَا قَلَّ وَارِدُهُ.

❖ الْمَحِبُّ يَهْرُبُ إِلَى الْعُزْلَةِ وَالْخُلُوةِ بِمَحَبَّتِهِ وَالْأُنْسُ بِذِكْرِهِ كَهَرَبِ الْحَوْتِ إِلَى الْمَاءِ

وَالطِّفْلِ إِلَى أُمِّهِ:

مَوْتُ النَفْسِ حَيَاتُهَا مِنْ رَامَ أَنْ يَحْيَا يَمُوتُ

(١) لَمْ أَجِدْ مِنْ ذَكَرِهِ غَيْرَ الْمُصَنِّفِ.

وأخرج من بين البيوت لعنني أحدث عنك القلب بالسّر خاليا^(١)

✽ ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد.

✽ اشتغل به في الحياة؛ يكفك ما بعد الموت.

✽ يا مُنفقاً بضاعة العُمر في مخالفة حبيبهِ والبعد منه، ليس في أعدائك أضرّ عليك

منك.

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه^(٢)

✽ الهمة العلية^(٣) من استعدّ صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التّقام بين يدي

المُلتقى، فاستبشر عند القدوم: ﴿وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

✽ تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولّى عنك الولي؛ فلا تظنّ أنّ الشيطان غلب،

ولكنّ الحافظ أعرض.

✽ احذر بنفسك فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تُهادِنها فوالله ما أكرمها من

لم يُهنّها، ولا أعزّها من لم يُذلّها، ولا جبرّها من لم يكسرّها، ولا أراحها من لم يُتعبها،

ولا أمّنها من لم يُخوّفها، ولا فرّحها من لم يُحزنها.

(١) البيت نسبّه القالي في «أماله» لمجنون ليل (١/ ٢١٦ الكتب المصرية).

(٢) هذا البيت لصالح بن عبد القدوس الأزدي البصري الشاعر المتكلّم المتفلسف، نسبّه له الثعالبي

في «التمثيل والمحاضرة» (ص: ٧٧ الحلو)، والنويري في «نهاية الأرب» (٣/ ٨٢ الوثائق القومية)،

وهو ليس بثقة، ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤/ ٤١١)، وابن حجر في «لسان الميزان»

(٤/ ٢٩١)، وهو الذي قتله المهدي للزّندقة.

(٣) هكذا في الأصل، وزاد محقق طبعة (المجمع): (همة)، بحيث أصبحت الجملة: الهمة العلية همة من

❖ سبحان الله! ظاهرُكَ متجملٌ بلباسِ التقوى، وباطنُكَ باطيةٌ لخميرِ الهوى، فكلَّمَا طَيَّبَتِ الثَّوبَ فاحتِ رائحةُ المسكِ من تحته، فتباعدَ منك الصادقون، وانحازَ إليك الفاسقون.

❖ يدخلُ عليك لَصُّ الهوى وأنتَ في زاويةِ التَّعبُدِ، فلا يرى منك طردًا له، فلا يزالُ بكَ حتَّى يُجْرِجَكَ من المسجد.

❖ اصدق في الطلب؛ وقد جاءتك المعونة.

❖ قال رجلٌ لمعروفٍ^(١): علِّمني المحبة، فقال: المحبةُ لا تجيءُ بالتَّعليمِ^(٢).

هو الشَّوق مدلولًا على مقتلِ الفنا إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبهِ^(٣)

❖ ليس العجب من قوله: ﴿وَيُحِبُّونَهُ﴾، إنّما العجبُ من قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ﴾^(٤).

❖ ليس العجبُ من فقيرٍ مسكينٍ يُحِبُّ محسنًا إليه، إنّما العجبُ من محسنٍ يحبُّ فقيرًا مسكينًا.

(١) هو: أبو محفوظ معروف الكرخي البغدادي، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: «ليس له حديث يرجع إليه»، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال لي: يا بني كان معه رأس العلم، خشية الله تعالى»، توفي سنة (٢٠٠). انظر: كتاب «الثقات» (٢٠٦/٩)، و«تاريخ بغداد» (٢٦٣/١٥)، و«سير أعلام النبلاء» (٣٥٣/١٧).

(٢) جاء في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: ٨٥ عطا): «سُئِلَ مَعْرُوفٌ عَنِ الْمَحَبَّةِ، فَقَالَ: الْمَحَبَّةُ لَيْسَتْ مِنْ تَعْلِيمِ الْخَلْقِ، إِنَّهَا هِيَ مِنْ مَوَاهِبِ الْحَقِّ وَفَضْلِهِ».

(٣) البيت للشريف الرضي كما في «دواوين الشعر العربي على مرِّ العصور»، قصيدة برقم (٩٨٤٤).

(٤) يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤].

فَضَّلَ

الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، وَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ فِيهِ لِعِبَادِهِ بِصِفَاتِهِ:

فتارةً يتَجَلَّى في جَلَابِ الهَيْبَةِ والعِظَمَةِ والجَلالِ، فَتَخَضَعُ الأَعْنَاقُ، وَتَنكسرُ
النُّفُوسُ، وَتَحْشَعُ الأصْوَاطُ، وَيَذوبُ الكِبَرُ كما يذوبُ المَلْحُ في المَاءِ.

وتارةً يتَجَلَّى في صِفَاتِ الجَمالِ والكَمالِ، وَهُوَ كَمالُ الأَسْماءِ وَجَمالُ الصِّفَاتِ وَجَمالُ
الأَفْعَالِ الدَّالُّ على كَمالِ الذَّاتِ. فَيَسْتَنفِذُ حُبَّهُ من قَلبِ العَبْدِ قُوَّةَ الحُبِّ كُلِّهَا بِحَسَبِ
مَا عَرَفَهُ من صِفَاتِ جَمالِهِ وَنَعَوَاتِ كَمالِهِ، فَيُصْبِحُ فَوادُ عِبْدِهِ فارِغًا إِلَّا من مَحَبَّتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ
مِنهُ الغَيْرَ أَنْ يَعلِقَ تِلْكَ المَحَبَّةَ بِهِ؛ أَبَى قَلْبُهُ وَأَحْشَاؤُهُ ذَلِكَ كُلَّ الإِبَاءِ، كما قِيلَ:

يُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نَسْيَانُكُمْ وَتَأْبَى الطَّبَاعُ عَلَى النَّاقِلِ^(١)
فَتَبْقَى المَحَبَّةُ لَهُ طَبْعًا لَا تَكْلُفًا.

وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ الرَّحْمَةِ والْبِرِّ واللُّطْفِ والإِحْسانِ انْبَعَثَتْ قُوَّةُ الرَّجاءِ مِنَ العَبْدِ،
وَانبَسَطَ أَمَلُهُ، وَقَوِيَ طَمَعُهُ، وَسَارَ إِلَى رَبِّهِ وَحادي الرَّجاءِ يَحْدُو رِكابَ سِيرِهِ، وَكَلَّمَ قَوِيَ
الرَّجاءُ جَدًّا فِي العَمَلِ؛ كما أَنَّ الباذِرَ كُلَّمَا قَوِيَ طَمَعُهُ فِي المَعْلِّ غَلَّقَ أَرْضَهُ بالبَذْرِ، وَإِذَا
ضَعُفَ رِجاءُ قَصَرَ فِي البَذْرِ.

وَإِذَا تَجَلَّى بِصِفَاتِ العَدْلِ والْإِنْتِقَامِ والغَضَبِ والسَّخَطِ والعَقُوبَةِ انْقَمَعَتِ النَّفْسُ
الْأَمَّارَةُ، وَبَطَلَتْ أَوْ ضَعُفَتْ قُواهرُ مِنَ الشَّهْوَةِ والغَضَبِ واللَّهْوِ واللَّعِبِ والْحَرَصِ على
المُحَرَّمَاتِ، وَانْقَبَضَتْ أَعِنَّةُ رُعُونَاتِهَا، فَأَحْضَرَتِ المِطْيَةَ حَظَّهَا مِنَ الخَوْفِ والخَشْيَةِ
والْحَذَرِ.

(١) هَذَا البَيْتُ مِنْ قَوْلِ الْمُتَنَبِّيِّ، يَنْظُرُ: «الْأَمْثالُ السَّائِرَةُ» لِلصَّاحِبِ بْنِ عِبَادٍ (ص: ٣٨ أَلْ يَاسِينَ)،
و«الْوَساطَةُ بَيْنَ الْمُتَنَبِّيِّ وَخُصُومِهِ» لِأَبِي الحَسَنِ الجَرَجَانِيِّ (ص: ١٤١ البَجَاوِيِّ)، وَ«الْوَافِي بِالْوَفِيَّاتِ»
لِلصَّفَدِيِّ (٣/٧).

وإذا تجلّى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرُّسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع؛ انبعثت منها قُوَّة الامتثال والتَّنفِيز لأوامره، والتبليغ لها، والتَّواصي بها، وذكرها وتذكُّرها، والتَّصديق بالخبر، والامتثال للطلب، والاجتناب للنهي.

وإذا تجلّى بصفة^(١) السَّمْع والبصر والعلم انبعث من العبد قُوَّة الحياء؛ فيستحي من ربّه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يُخفي في سريره ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مُهملة ولا مُرسلة تحت حُكم الطَّبيعة والهوى.

وإذا تجلّى بصفات الكفاية، والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسوق أرزاقهم إليهم، ودفع المصائب عنهم، ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصّة لهم؛ انبعث من العبد قُوَّة التَّوَكُّل عليه، والتَّفويض إليه، والرَّضى به وما في كلّ ما يُجرى به على عبده ويُقيمه فيه مما يرضى به هو سُبْحَانَهُ. والتَّوَكُّل معنى يلتئم من عِلْم العبد بكفاية الله وحُسن اختياره لعبده، وثقته به، ورضاه بما يفعله به ويختاره له.

وإذا تجلّى بصفات العزِّ والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الدُّلّ لعظمته، والانكسار لعزّته، والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السَّكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وتوقُّه وحدّته.

وجماع ذلك أنّه سُبْحَانَهُ يتعرّف إلى العبد بصفات إلهيته تارةً وبصفات ربوبيته تارةً؛ فيوجب له شهود صفات الإلهية: المحبّة الخاصّة، والشَّوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسُّرور بخدمته، والمنافسة في قربهِ، والتَّودُّد إليه بطاعته، واللَّهَج بذكرهِ، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همّة دون ما سواه.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (بصفات).

وَيُوجِبُ لَهُ شُهُودُ صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ: التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَالِافْتِقَارُ إِلَيْهِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ،
وَالذُّلُّ وَالْخُضُوعُ وَالْانْكَسَارُ لَهُ.

وَكَمَا لَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ رَبُوبِيَّتَهُ فِي إِلَهِيَّتِهِ، وَإِلَهِيَّتَهُ فِي رَبُوبِيَّتِهِ، وَحَمْدَهُ فِي مَلِكِيَّتِهِ، وَعِزَّهُ
فِي عَفْوِهِ، وَحِكْمَتَهُ فِي قَضَائِهِ وَقَدْرِهِ، وَنِعْمَتَهُ فِي بَلَائِهِ، وَعَطَاءَهُ فِي مَنَعِهِ، وَبِرَّهُ وَلَطْفَهُ
وَإِحْسَانَهُ وَرَحْمَتَهُ فِي قِيُومِيَّتِهِ، وَعَدْلَهُ فِي انْتِقَامِهِ، وَجُودَهُ وَكَرَمَهُ فِي مَغْفِرَتِهِ وَسِتْرِهِ وَتَجَاوُزِهِ،
وَيَشْهَدُ حِكْمَتَهُ وَنِعْمَتَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَعِزَّهُ فِي رِضَاؤِهِ وَغَضَبِهِ، وَحِلْمَهُ فِي إِمْهَالِهِ، وَكَرَمَهُ
فِي إِقْبَالِهِ، وَغَنَاهُ فِي إِعْرَاضِهِ.

وَأَنْتَ إِذَا تَدَبَّرْتَ الْقُرْآنَ وَأَجَرْتَهُ مِنَ التَّحْرِيفِ وَأَنْ تَقْضِيَ عَلَيْهِ بَآرَاءِ الْمُتَكَلِّمِينَ
وَأَفْكَارِ الْمُتَكَلِّفِينَ؛ أَشْهَدُكَ مَلِكًا قَيُّومًا فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، يُدَبِّرُ أَمْرَ عِبَادِهِ، يَأْمُرُ
وَيَنْهَى، وَيُرْسِلُ الرُّسُلَ وَيَنْزِلُ الْكُتُبَ، وَيَرْضَى وَيَغْضِبُ، وَيُثِيبُ وَيُعَاقِبُ، وَيُعْطِي
وَيَمْنَعُ، وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ، وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، يَرَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ وُيُوسُوعٍ، وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةَ،
فَعَالٌ لِمَا يَرِيدُ، مُوصُوفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ، مَنْزَعٌ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، لَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ،
وَلَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ، وَلَا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، لَيْسَ لِعِبَادِهِ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ
وَلَا شَفِيعٌ.

فَضْلٌ

لما بايعَ الرَّسُولُ ﷺ أهلَ العقبةِ أمرَ أصحابه بالهجرةِ إلى المدينة، فعلمتُ قريشُ أنَّ أصحابه قد كُثروا وأنَّهم سيمنعونه، فأعملتُ آراءها في استخراجِ الحيل؛ فمنهم مَنْ رَأَى الحبسَ، ومنهم مَنْ رَأَى النَّفْيَ، ثُمَّ اجتمعَ رأيهم على القتلِ. فجاءَ البريدُ بالخبرِ مِنَ السَّماءِ، وأمرُهُ أَنْ يُفَارِقَ المضجعَ، فباتَ عَلَيَّ مكانُهُ^(١)، ونَهَضَ الصَّدِيقُ لرفقةِ السَّفَرِ.

فلَمَّا فارقا بيوتَ مَكَّةَ اشتدَّ الحذرُ بالصَّدِيقِ، فجعلَ يذكُرُ الرَّصَدَ فيسيرُ أمامه، وتارةً يذكُرُ الطَّلَبَ فيتأخَّرُ وراءه، وتارةً عن يمينه، وتارةً عن شماله، إلى أَنْ انتهيا إلى الغارِ. فبدأ الصَّدِيقُ بدخوله ليكونَ وقايةً له إِنْ كانَ ثَمَّ مُؤَذٍ، وأُنْبَتَ اللهُ شجرةً لم تكنَ قَبْلُ، فأظَلَّتِ المطلوبَ وأضَلَّتِ الطَّالِبَ، وجاءتْ عنكبوتٌ فحاذتْ وجهَ الغارِ فحاكتْ ثوبَ نَسِجِها على منوالِ السِّتْرِ، فَأُحْكِمَتِ الشُّقَّةُ حَتَّى عُمِّيَ على القائفِ الطَّلَبُ، وأرسلَ حامتين^(٢) فَأَتَخَذَتَا هُنَاكَ عُشًّا جَعَلَ على أَبْصَارِ الطَّالِبِينَ غِشَاوَةً^(٣)، وهذا أبلغُ في الإعجازِ مِنْ مُقاومةِ القومِ بالجنودِ.

(١) أخرجه أحمد برقم (٣٢٥١)، وعبد الرزاق في «المصنف» برقم (٩٧٤٣)، والطبراني في «الكبير» برقم (١٢١٥٥)، والحاكم في «المستدرک» برقم (٤٦٥٢)، عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وضعَّه الألباني في «الضعيفة» (١/ ٢٦١-٢٦٢) تحت حديث رقم (١١٢٩).

(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (وأرسل الله حامتين).

(٣) يشير إلى ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٢٢٩)، والطبراني في «الكبير» برقم: (١٧٤٥٥) من طريق عون بن عمرو القيسي أخو رباح القيسي عن أبي مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، والمغيرة بن شعبة، فسمعتهم يحدثون، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «أمر الله شجرة ليلة الغار، فنبتت في وجه النبي ﷺ، وأمر الله العنكبوت، فنسجت في وجه النبي ﷺ، وأمر حامتين وحشيتين، فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتیان قريش من كلِّ بطنٍ رجلٌ بعضهم هراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي ﷺ قدر أربعين ذراعاً تعجَّلَ بعضهم

فلَمَّا وَقَفَ الْقَوْمُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَصَارَ كَلَامُهُمْ بِسَمْعِ الرَّسُولِ وَالصَّدِيقِ؛ قَالَ الصَّدِيقُ وَقَدْ اشْتَدَّ بِهِ الْقَلْقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرْنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاِثْنَيْنِ اللَّهُ تَابَهُمَا»^(١).

لَمَّا رَأَى الرَّسُولُ حَزَنَهُ قَدْ اشْتَدَّ - لَكِنْ لَا عَلَى نَفْسِهِ -، قَوَّى قَلْبَهُ بِبَشَارَةِ ﴿لَا تَحْزَنَ﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴿التَّوْبَةُ: ٤٠﴾، فَظَهَرَ سِرُّ هَذَا الْاِقْتِرَانِ فِي الْمَعْيَةِ لَفْظًا كَمَا ظَهَرَ حَكْمًا وَمَعْنَى؛ إِذْ يُقَالُ: رَسُولُ اللَّهِ وَصَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ، فَلَمَّا مَاتَ قِيلَ: خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ انْقَطَعَتْ إِضَافَةُ الْخِلَافَةِ بِمَوْتِهِ، فَقِيلَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.

فَأَقَامَا فِي الْغَارِ ثَلَاثًا، ثُمَّ خَرَجَا مِنْهُ وَلِسَانُ الْقَدْرِ يَقُولُ: لَتَدْخُلْنَهَا دُخُولًا لَمْ يَدْخُلْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِكَ.

⁼ ينظر في الغار، فرأى حامتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه، فقالوا له: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمع النبي ﷺ ما قال، فعرف أن الله قد درأ عنه بهما، فدعا لهنَّ وسمت عليهنَّ، وفرض جزاءهن وأقررن في الحرم. وسند الحديث ضعيف؛ له علتان:

الأولى: عون بن عمرو القيسي وهو نفسه: عوين بن عمرو القيسي وأخوه رباح بن عمرو القيسي، فقد ضعفه ابن معين والبخاري والعقيلي وابن حجر كما في «لسان الميزان» (٣٨٨ / ٤)، وقال أبو حاتم: شيخ.

الثانية: أبو مصعب المكِّي: قال العقيلي: رجل مجهول كما في «الضعفاء الكبير» (٤٢٢ / ٣)، وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣٠٧ / ٣): لا يعرف.

وبهاتين علتين يضعف الحديث، ولا يثبت من وجه صحيح، ولذلك قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٢٣ / ٣): «وهذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه»، وانظر «السلسلة الضعيفة» حديث رقم (١١٢٨).

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٦٥٣)، ومسلم برقم (٢٣٨١-١) واللفظ له، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

فلما استقلَّ على البيداء لحَقَّها سُراقَةُ بن مالك، فلما شارَفَ الظفرَ أرسل عليه الرَّسُولُ سَهْمًا من سِهَامِ الدُّعَاءِ، فساخَتْ قوائِمُ فرسِه في الأرض إلى بطنها، فلما عَلِمَ أَنَّهُ لا سَبِيلَ لَهُ عليها أَخَذَ يَعرِضُ المَالَ على مَنْ قَد رَدَّ مَفاتيحَ الكنوز، ويُقدِّمُ الزَّادَ إلى شِعبان، أبيتُ عند ربِّي يُطعِمُنِي وَيَسقِينِي^(١).

كانت تحفة ﴿ثَانِي أَثْنَيْنِ﴾ [التوبة: ٤٠] مُدَّخِرَةً للصَّدِيقِ دونَ الجميع؛ فهو الثاني في الإسلام وفي بذلِ النَّفْسِ وفي الزُّهْدِ وفي الصُّحْبَةِ وفي الخِلافةِ وفي العُمَرِ وفي سببِ الموتِ؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ ماتَ عن أثرِ السُّمِّ^(٢)، وأبو بكرٍ سَمَّ فماتَ^(٣).

أسلمَ على يديه مِنَ العشرة: عثمانُ وطلحةُ والزُّبيرُ وعبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ وسعدُ ابن أبي وقاصٍ.

وكان عنده يوم أسلمَ أربعون ألفَ درهم، فأنفقها أحوجَ ما كان الإسلامُ إليها؛ فلهذا جَلِبَتْ نفقَتُهُ عليه: «ما نفِعتني مَالٌ ما نفِعتني مَالُ أبي بكرٍ»^(٤).

(١) روى البخاري في «صحيحه» رقم (٣٩٠٨)، ومسلم رقم (٩١-٢٠٠٩)، عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُراقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَساخَتْ بِهِ فَرَسُهُ». قَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَصْرُكَ، «فَدَعَا لَهُ». وأخرجه مطولاً البخاري برقم (٣٩٠٦).

(٢) أخرج البخاري تعليقا برقم (٤٤٢٨)، عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرٍ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ».

(٣) روى الحاكم في «المستدرک» رقم (٤٣٩٥) من طريق داود بن يزيد الأودي، وفي رقم (٤٤١٢) من طريق السري بن إسماعيل، كلاهما عن الشعبي قال: «وَاللَّهِ لَقَدْ سَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسَمَّ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ»، قال الذهبي في «التلخيص»: «والسري متروك».

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٥٤ العلمية)، من طريق أبي معاوية الصِّرير قال: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْيَهُودَ سَمَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَسَمَّتْ أَبَا بَكْرٍ».

(٤) أخرجه أحمد (٧٤٤٦)، وابن ماجه برقم (٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ولفظه: «مَا نَفَعَنِي

فهو خيرٌ من مؤمن آلِ فِرْعَوْنَ؛ لأنَّ ذلك كان يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ وَالصَّديقُ أعلنَ به، وخيرٌ من مؤمن آلِ ياسينَ؛ لأنَّ ذلك جاهدَ ساعةً وَالصَّديقُ جاهدَ سنينَ.

عائِنَ طائرَ الفاقَةِ يَحْمُومٌ حَوْلَ حَبِّ الإِثَارِ وَيَصِيحُ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥]، [الحديد: ١١]، فألقى له حَبَّ المَالِ على رَوْضِ الرِّضَى، واستلقى على فراشِ الفقرِ، فنقلَ الطَّائِرُ الحَبَّ إلى حَوْصِلَةِ المضاعفةِ، ثُمَّ علا على أَفْنَانِ شجرةِ الصَّدقِ يُغَرِّدُ بِنُغُونِ المدحِ، ثُمَّ قَامَ في محاريبِ الإسلامِ يتلو: ﴿وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتَقَى﴾ (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، يَتَزَكَّى [البقرة: ١٧ - ١٨].

نَطَقَتْ بِفَضْلِهِ الآيَاتُ والأَخْبَارُ، واجتمعَ على بَيْعَتِهِ المهاجرون والأنصار، فَيَا مُبْغِضِيهِ! في قلوبكم مِن ذِكْرِه نَارٌ، كَلِمًا ثَلَيْتَ فُضَائِلُهُ عَلَا عليهم الصُّفَارُ أَثَرِي لم يَسْمَعْ الروافضُ الكُفَّارُ: ﴿ثَافِكُ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ﴾ [التوبة: ٤٠]؟!

دُعِيَ إلى الإسلامِ فما تلعثُم ولا أبى، وسارَ على المحجَّةِ فما زلَّ ولا كَبَا، وصَبَرَ في مُدَّتِهِ من مُدَى العِدَا على وَقَعِ الشُّبَا، وأكثرَ في الإنفاقِ فما قلَّ حتى تَخَلَّلَ بالعبا، تالله لقد زادَ على السَّبَكِ في كلِّ دينارٍ دينارُ ﴿ثَافِكُ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ﴾ [التوبة: ٤٠].

مَنْ كَانَ قَرِينَ النَّبِيِّ في شَبَابِهِ؟! مَنْ ذَا الَّذِي سَبَقَ إلى الإِيْمَانِ من أَصْحَابِهِ؟! مَنْ الَّذِي أَفْتَى بحضرته سَريعًا في جوابِهِ؟! مَنْ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى معه؟! مَنْ آخِرُ مَنْ صَلَّى بِهِ؟! مَنْ الَّذِي ضاجعه بعد الموتِ في تَرابِهِ؟! فاعْرِفُوا حَقَّ الجارِ.

نَهَضَ يومَ الرَّدَّةِ بفهمٍ واستيقاظٍ، وأبانَ من نَصِّ الكتابِ معْنَى دَقِّ عن حديدِ الأَلْحَاطِ، فالمحبُّ يفرحُ بفضائلِهِ والمبغضُ يغتاظُ، حَسْرَةُ الرَّافِضِيِّ أن يفرَّ من مجلسِ ذكره، ولكن أين الفرار؟!

مَا لَ قَطُّ، مَا نَفَعَنِي مَا لَ أَبِي بَكْرٍ، قال: فبكى أبو بكر، وقال: يا رسول الله هل أنا ومالي، إِلَّا لك يا رسول الله. وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. وانظر: «الصحيحه» للألباني برقم (٢٧١٨).

كم وقى الرسول بالمال والنفس، وكان أخصّ به في حياته وهو ضجيعه في الرّمس، فضائله جليّة وهي خلية عن اللبس، يا عجباً! من يُغطّي عين ضوء الشّمس في نصف النّهار؟!!

لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابت، فاستوحش الصّدّيق من خوف الحوادث، فقال الرّسول: ما ظنك باثنين والله الثّالث! فنزلت السّكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذّن النصر يُنادي على رؤوس منائر الأمصار: ﴿ثَانِيكَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ﴾ [التّوبة: ٤٠].

حبّه والله رأس الحنيفة، وبُغضه يذلّ على خُبث الطّويّة، فهو خير الصّحابة والقراية والحجّة على ذلك قويّة، لولا صحّة إمامته ما قيل أين الحنفية^(١). مهلاً! مهلاً! فإن دم الرّوافض قد فار.

والله ما أحبيناه لهوانا، ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول عليّ وكفانا: رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدينانا^(٢)؟! تالله لقد أخذت من الرّوافض بالثّار.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (ما قبل ابن الحنفية).

(٢) أخرجه الخلال في «السّنة» (١/ ٢٧٣ الزهراني) برقم (٣٣٣)، والآجري في «الشرعة» (٤/ ١٧٢١ الدميحي) برقم (١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤).

قال أبو عثمان الصّابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (ص: ٣١): «ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعد وفاة رسول الله ﷺ، باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: (رضيه رسول الله ﷺ لديننا، فرضيناه لدينانا)، وقولهم: قدّمك رسول الله ﷺ فمن يؤخرك! وأرادوا أنه ﷺ قدّمك في الصلاة بنا أيام مرضه، فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ وكان رسول الله ﷺ يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا، فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا حتى قال أبو هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله.

تالله لقد وجبَ حقُّ الصَّدِّيقِ علينا، فنحن نقضي بمدائحِهِ ونَقَرُّ بما نُقَرُّ بِهِ مِنَ السُّنَنِ عَيْنًا؛ فمن كان رافضياً فلا يَعُدْ إلينا، وليقل: لي أعذار.

تنبيه:

✽ اجتنَبْ مَنْ يُعَادِي أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِئَلَّا يُعَذِّبَكَ خُسْرَانُهُ.

✽ احترزْ مِنْ عَدُوِّينِ هَلَكَ بِهِمَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ: صَادٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِشَبَهَاتِهِ وَزَخْرَفِ قَوْلِهِ، وَمَفْتُونٌ بِدُنْيَاهِ وَرِثَاسَتِهِ.

✽ مَنْ خُلِقَ فِيهِ قُوَّةٌ وَاسْتِعْدَادٌ لشيءٍ كَانَتْ لَذَّتُهُ فِي اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْقُوَّةِ فِيهِ، فَلَذَّةُ مَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةٌ وَاسْتِعْدَادٌ لِلْجَمَاعِ اسْتِعْمَالُ قُوَّتِهِ فِيهِ، وَلَذَّةُ مَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْغَضَبِ وَالتَّوْتُبِ اسْتِعْمَالُ قُوَّتِهِ الْغَضَبِيَّةِ فِي مُتَعَلِّقِهَا، وَمَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَلَذَّتُهُ بِاسْتِعْمَالِ قُوَّتِهِ فِيهِمَا، وَمَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ فَلَذَّتُهُ بِاسْتِعْمَالِ قُوَّتِهِ وَصَرَفِهَا إِلَى الْعِلْمِ، وَمَنْ خُلِقَتْ فِيهِ قُوَّةُ الْحُبِّ لِلَّهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالْعُكُوفِ بِالْقَلْبِ عَلَيْهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ وَالْأُنْسِ بِهِ فَلَذَّتُهُ وَنَعِيمُهُ اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْقُوَّةِ فِي ذَلِكَ، وَسَائِرُ اللَّذَّاتِ دُونَ هَذِهِ اللَّذَّةِ مُضْمَحَلَّةٌ فَانِيَةٌ، وَأَحْمَدُ عَاقِبَتِهَا أَنْ تَكُونَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ.

تنبيه:

✽ يَا أَيُّهَا الْأَعَزُّ! احذرْ فِرَاسَةَ الْمُتَّقِي؛ فَإِنَّهُ يَرَى عَوْرَةَ عَمَلِكَ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ «اتَّقُوا

فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ»^(١).

ولمَّا قِيلَ لَهُ: مه يا أبا هريرة! قام بحجة صحَّةِ قوله، فصَدَّقوه فيه، وأقروا به.

(١) هذا القول ينسب حديثاً للنبي ﷺ ولا يصح: أخرجه الترمذي برقم (٣١٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه الطبراني «الكبير» برقم (٧٣٦٩) من حديث أبي أمامة، وأخرجه أبو الشيخ في كتابه «الأمثال» (ص: ٤٨) من حديث أبي هريرة، والحديث ضعيف من جميع طرقه؛ ولذلك ذكره ابنُ الجوزي في «الموضوعات» من جميع الطرق ويَبِّنُ ضعفه (٣/ ١٤٥ - ١٤٨). وصحَّحه طائفة بتعدد طرقه، وأخطأوا؛ قال الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ فِي خلاصة تحقيقه لطرق الحديث: «وجملة القول،

❖ سبحانَ الله! في النَّفْسِ كِبَرُ إبليسَ، وحسدُ قابيلَ، وعتوُّ عادٍ، وطُغيانُ ثمودَ، وجرأةُ نمرودَ، واستطالةُ فرعونَ، وبغيُّ قارونَ، وقِحَّةُ هامانَ، وهوى بلعامَ، وحيلُ أصحابِ السَّبْتِ، وتمرُّدُ الوليدِ، وجهلُ أبي جهلٍ.

وفيها من أخلاقِ البهائمِ: حِرْصُ الغرابِ، وشرُّه الكلبِ، ورُعونَةُ الطَّاووسِ، ودَناءَةُ الجُعَلِ، وعقوقُ الضَّبِّ، وحقْدُ الجَمَلِ، ووثوبُ الفهدِ، وصولةُ الأسدِ، وفِسْقُ الفأرةِ، وخُبثُ الحيَّةِ، وعبثُ القِرْدِ، وجمعُ النَّمْلَةِ، ومكرُ الثَّعلبِ، وخفَّةُ الفَرَّاشِ، ونومُ الضَّبُعِ.

غيرَ أنَّ الرِّياضَةَ والمجاهدةَ تُذهبُ ذلكَ، فمن استرسلَ مع طبعه فهو من هذا الجندِ، ولا تصلحُ سلعتهُ لعقدِ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [التَّوْبَةُ: ١١١]، فما اشترى إلَّا سلعةً هذَّبا الإيمانُ، فخرجتُ من طبعها إلى بلدٍ سكَانُهُ ﴿التَّائِبُونَ الْعُقَدُورُونَ﴾ [التَّوْبَةُ: ١١٢].

❖ سَلَّمَ المبيعَ قَبْلَ أَنْ يَتَلَفَ فِي يَدِكَ فَلَا يَقْبَلُهُ الْمُشْتَرِي.

قَدْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بَعِيْبِ السِّلْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فَسَلَّمَهَا وَلَكَ الْأَمَانُ مِنَ الرَّدِّ.

❖ قَدْرُ السِّلْعَةِ يُعْرَفُ بِقَدْرِ مُشْتَرِيهَا، وَالثَّمَنُ الْمَبْذُولُ فِيهَا وَالْمَنَادِي عَلَيْهَا؛ فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي عَظِيمًا وَالثَّمَنُ خَطِيرًا وَالْمَنَادِي جَلِيلًا كَانَتِ السِّلْعَةُ نَفِيسَةً.

يا بائِعًا نَفْسَهُ بَيْعَ الْهَوَانِ لَوْ اسـ	ترجعتَ ذَا الْبَيْعِ قَبْلَ الْفَوْتِ لَمْ تَخِبِ
وبائِعًا طَيِّبَ عَيْشٍ مَا لَهُ خَطَرٌ	بطيفِ عَيْشٍ مِنَ الْأَلَامِ مُنْتَهَبِ
غُبِنَتْ وَاللَّهِ غُبْنًا فَاحِشًا وَلَدَى	يَوْمَ التَّغَابُنِ تَلْقَى غَايَةَ الْحَرْبِ
وَوَارِدًا صَفْوَ عَيْشٍ كُلَّهُ كَدَرٌ	أَمَامَكَ الْوَرْدُ حَقًّا لَيْسَ بِالْكَذِبِ

أن الحديث ضعيف، لا حسن ولا موضوع، وإليه مال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة). انظر: «الضعيفة» تحت حديث رقم (١٨٢١).

وحاطبَ اللَّيْلِ فِي الظُّلُمَاءِ مُنْتَصِبًا
تَرْجُو الشِّفَاءَ بِأَحْدَاقٍ بِهَا مَرَضٌ
وَمُفْنِيًا نَفْسَهُ فِي إِثْرِ أَقْبَحِهِمْ
وَوَاهِبًا نَفْسَهُ مِنْ مِثْلِ ذَا سَفْهًا
شَابَ الصَّبَا وَالتَّصَابِي بَعْدُ لَمْ يَشِبْ
وَشَمْسُ عُمَرِكَ قَدْ حَانَ الْغُرُوبُ لَهَا
وَفَازَ بِالْوَصْلِ مَنْ قَدْ جَدَّ وَانْقَشَعَتْ
كَمْ ذَا التَّخْلُفُ وَالْدُّنْيَا قَدْ ارْتَحَلَتْ
مَا فِي الدِّيَارِ وَقَدْ سَارَتْ رِكَائِبُ مَنْ
فَأَفْرِشِ الْخَدَّ ذِيَاكَ التُّرَابَ وَقُلْ
مَا رُبُّ مَيَّةَ مُحْضُوفًا يُطِيفُ بِهِ
مَنَازِلًا كَانَ يَهْوَاهَا وَيَأْلُفُهَا
وَلَا الْخُدُودُ وَلَوْ أَدْمَيْنِ مِنْ ضَرْحٍ
وَكَلِمَا جُلِّيَتْ تِلْكَ الرُّبُوعُ لَهُ
أَحْيَا لَهُ الشُّوقُ تَذْكَارُ الْعُهُودِ بِهَا
هَذَا وَكَمْ مَنْزِلٍ فِي الْأَرْضِ يَأْلُفُهُ
مَا فِي الْخِيَامِ أَخُو وَجْدٍ يَرِيحُكَ إِنْ
وَأَسْرَ فِي غَمَرَاتِ اللَّيْلِ مَهْتَدِيًا
وَعَادَ كُلُّ أَخِي جُنْبٍ وَمَعْجَزَةٍ
وَحِذِّ لِنَفْسِكَ نُورًا تَسْتَضِيءُ بِهِ

لِكُلِّ دَاهِيَةٍ تُدْنِي مِنَ الْعَطَبِ
فَهَلْ سَمِعْتَ بُبْرَاءَ جَاءَ مِنْ عَطَبٍ
وَصَفًا لِلطَّخِ جَمَالٍ فِيهِ مُسْتَلَبٍ
لَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ قَدْرَ النَّفْسِ لَمْ تَهَبِ
وَضَاعَ وَقْتُكَ بَيْنَ اللَّهِوِ وَاللَّعِبِ
وَالضِيءُ فِي الْأَفُقِ الشَّرْقِيِّ لَمْ يَغِبِ
عَنْ أَفْقِهِ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالسُّحُبِ
وَرَسَلُ رَبِّكَ قَدْ وَافَتَكَ فِي الطَّلَبِ
تَهْوَاهُ لِلصَّبِّ مِنْ شُكْرِ وَلَا أَرَبِ
مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْأَشْوَاقِ وَالْحُقُبِ
غِيْلَانُ أَشْهَى لَهُ مِنْ رَيْعِكَ الْخَرْبِ
أَيَّامُ كَانَ مَنَالُ الْوَصْلِ عَنْ كَثَبِ
أَشْهَى إِلَى نَاطِرِي مِنْ رَيْعِكَ الْخَرْبِ
يَهْوِي إِلَيْهَا هُويُّ الْمَاءِ فِي الصَّبَبِ
فَلَوْ دَعَا الْقَلْبَ لِلسُّلُوفِ لَمْ يُجِبِ
وَمَالَهُ فِي سِوَاهَا الدَّهْرُ مِنْ رَغَبِ
بَثَثَهُ بَعْضُ شَأْنِ الْحُبِّ فَاغْتَرَبِ
بِنَفْحَةِ الطَّيِّبِ لَا بِالْعُودِ وَالْحَطَبِ
وَحَارِبِ النَّفْسِ لَا تُلْقِيكَ فِي الْحَرْبِ
يَوْمَ اقْتَسَامِ الْوَرَى الْأَنْوَارَ بِالرُّتَبِ^(١)

غيره:

إِنْ كَانَ يَوْجِبُ صَبْرِي ^(١) رَحْمَتِي فَرَضْتُ
مَنْحَتَكَ الرُّوحَ لَا أَبْغِي لَهَا ثَمَنًا
بِسُوءِ حَالِي وَحِلٍّ لِلضَّنَا بَدَنِي
إِلَّا رِضَاكَ وَوَا فَقَرِي إِلَى الثَّمَنِ ^(٢)

غيره:

أَحِنُّ بِأَطْرَافِ النَّهَارِ صَبَابَةً
وَبِاللَّيْلِ يَدْعُونِي الْهَوَى فَأَجِيبُ ^(٣)

غيره:

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِشْقِ بُدًّا
فَمَنْ الْعَجْزُ عِشْقُ غَيْرِ الْجَمِيلِ ^(٤)

غيره:

فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لَعِيشٍ مَعْجَلٍ
وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمُلْكٍ مَخْلَدٍ
كَفَانِي مِنْهُ بَعْضُ مَا أَنَا فِيهِ
فَوَا أَسَفًا إِنْ لَمْ أَكُنْ بِمُلَاقِيهِ ^(٥)

❖ يَا مَنْ هُوَ مِنْ أَرْبَابِ الْخَبْرَةِ، هَلْ عَرَفْتَ قِيَمَةَ نَفْسِكَ؟ إِنَّمَا خُلِقَتِ الْأَكْوَانُ كُلُّهَا

لَكَ.

(١) هكذا في الأصل، وكذا في «بدائع الفوائد» (٣/ ٧٣٠)، وفي طبعة (المجمع): (ضري).

(٢) البيتان ذكرهما ابن الجوزي في «المنتظم» ونسبهما لحسين بن محمد البار (١٠/ ١٦-١٧)، إلا أنه بلفظ (ضري) بدل (صبري). وفيه (وخلي) بدل (وحل)، و(القلب) بدل (الروح)، وبينهما بيتان. وذكرهما في «المدحش» (ص: ٤٢٣)، وذكرهما في «المدحش» (ص: ٤٢٣) كما ذكرهما المؤلف غير أنه ذكر (القلب) بدل (الروح).

(٣) نسبه أبو نعيم في «الحلية» لسمنون البصري (١٠/ ٣١١) وكذا في «طبقات الصوفية» للسلمي (ص: ١٦١)، وذكره ابن الجوزي في «المدحش» (ص: ٤٢٠) من غير نسبة، وكذا ذكره المصنف في «بدائع الفوائد» (٣/ ٧٣٠).

(٤) لم أجده عند غير المصنف.

(٥) لم أجده عند غير المصنف.

❖ يا من غُذِّي بلبانِ البرِّ، وقُلِّبَ بأيدي الألفافِ، كُلُّ الأشياءِ شجرةٌ وأنتَ الثمرةُ،
وصورةٌ وأنتَ المعنى، وصَدَفٌ وأنتَ الدرُّ، ومَخِيضٌ وأنتَ الزُّبْدُ.

❖ منشورٌ اختيارنا لك واضحُ الخطِّ، ولكنَّ استخراجَكَ ضعيفٌ.

❖ متى رُمْتَ طلبي فاطلُبني عندك، اطلُبني^(١) منك تجدني قريباً، ولا تطلُبني من
غيرك فأنا أقربُ إليك منه.

❖ لو عرفتَ قَدْرَ نفسِكَ عندنا ما أهنتَها بالمعاصي، إنَّما أبعَدنا إبليسَ إذ لم يسجدْ لك
وأنتَ في صُلبِ أبيك، فوا عَجَباً! كيفَ صالحتهُ وتركتنا؟!

❖ لو كان في قلبك محبةٌ لبانَ أثرها على جَسَدِكَ:

ولمَّا ادَّعَيْتُ الحَبَّ قَالَتْ كَذَبْتَنِي أَلَسْتُ أَرَى الأَعْضَاءَ مِنْكَ كَوَاسِيَا^(٢)

❖ لو تغذَّى القلبُ بالمحبةِ لذهبتَ عنه بطنَةُ الشَّهَوَاتِ:

ولو كُنْتَ عُذْرِي الصَّبَابَةِ لم تكنْ بَطِينًا وَأَنْسَاكَ الهوى كَثْرَةَ الأَكْلِ^(٣)

❖ لو صَحَّتْ مَحَبَّتُكَ لاسْتَوْحِشْتَ مَنْ لَا يُذَكِّرُكَ بالحبيبِ.

❖ واعجباً! لمن يدَّعي المحبةَ، ويحتاج إلى من يُذكِّره بمحبوبه؛ فلا يذكِّره إلا

بمُذَكِّر!

❖ أقلُّ ما في المحبةِ أنَّها لا تُنْسِيكَ تذكُّرَ المحبوبِ:

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (واطلُبني).

(٢) نسبه المصنف في «طريق المهجرتين» لسري السقطي (ص: ٤٦٥)، وكذا في «طبقات الأولياء»

(ص: ٢٧)، ونسبه له بنحوه في «وفيات الأعيان» (٢/ ٣٥٩)، و«البداية والنهاية» (١١/ ١٩)، وفي

«الزهرة» بنحوه لأم حمادة الهمدانية (١/ ٩٢)، وفي «المستطرف» بنحوه لمجنون ليلي (٣/ ٧٦).

(٣) البيت لجميل كما في «الخصائص» لابن جني (١/ ٧٩).

ذَكَرْتُكَ لَا أَنِي نَسِيتُكَ سَاعَةً وَأَيْسَرُ مَا فِي الذِّكْرِ ذِكْرُ لِسَانِي^(١)

✽ إِذَا سَافَرَ الْمُحِبُّ لِلِقَاءِ مَحْبُوبِهِ رَكِبَتْ جُنُودُهُ مَعَهُ، فَكَانَ الْحُبُّ فِي مَقَدِّمَةِ الْعَسْكَرِ، وَالرَّجَاءُ يَحْدُو بِالْمَطِيِّ، وَالشَّوْقُ يَسُوقُهَا، وَالْخَوْفُ يَجْمَعُهَا عَلَى الطَّرِيقِ؛ فَإِذَا شَارَفَ قُدُومَ بَلَدِ الْوَصْلِ خَرَجَتْ تَقَادِيمُ الْحَبِيبِ لِلِقَاءِ.

فَدَاوِ سَقَمًا بِجَسَمٍ أَنْتَ مُتَلَفُهُ وَابْرُذْ غَرَامًا بِقَلْبٍ أَنْتَ مُضَرِّمُهُ
وَلَا تَكِلْنِي عَلَى بُعْدِ الدِّيَارِ إِلَى صَبْرِي الضَّعِيفِ فَصَبْرِي أَنْتَ تَعْلَمُهُ
تَلَقَّ قَلْبِي فَقَدْ أَرْسَلْتُهُ عَجَلًا إِلَى لِقَائِكَ وَالْأَشْوَاقُ تَقْدُمُهُ^(٢)

فَإِذَا دَخَلَ عَلَى الْحَبِيبِ أَفِيضَتْ عَلَيْهِ الْخِلْعُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ؛ لِيُمْتَحَنَ أَيْسَكُنُ إِلَيْهَا فَتَكُونُ حَظَّهُ؟ أَمْ يَكُونُ التَّفَاتُّهُ إِلَى مَنْ أَلْبَسَهُ إِيَّاهَا؟

✽ مَلَّوْا مَرَاقِبَ الْقُلُوبِ مَتَاعًا لَا تَنْفَقُ^(٣) إِلَّا عَلَى الْمَلِكِ، فَلَمَّا هَبَّتْ رِيَا حُ السَّحْرِ أَقْلَعَتْ تِلْكَ الْمَرَاقِبُ، فَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ إِلَّا وَهِيَ بِالْمِينَاءِ.

✽ قَطَعُوا بَادِيَةَ الْهَوَى بِأَقْدَامِ الْجِدِّ، فَمَا كَانَ إِلَّا الْقَلِيلُ حَتَّى قَدِمُوا مِنَ السَّفَرِ فَأَعْقَبَهُمْ^(٤) الرَّاحَةُ فِي طَرِيقِ التَّلْقَى، فَدَخَلُوا بَلَدَ الْوَصْلِ وَقَدْ حَازُوا رِنَجَ الْأَبَدِ.

✽ فَرَّغَ الْقَوْمُ قُلُوبَهُمْ مِنَ الشَّوَاغِلِ، فَضْرَبَتْ فِيهَا سُرَادِقَاتُ الْمَحَبَّةِ، فَأَقَامُوا الْعُيُونَ تَحْرُسُ تَارَةً وَتَرْشُ أُخْرَى.

✽ سُرَادِقُ الْمَحَبَّةِ لَا يُضْرَبُ إِلَّا فِي قَاعِ نَزْرِ فَارِغٍ.

(١) البيت للشبلي كما في «تاريخ بغداد» (١٥/٥٦٣).

(٢) الأبيات ذكرها ابن الجوزي في «المدح» (ص: ٢٥٥).

(٣) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (لا ينفق).

(٤) هكذا في الأصل، وذكر ابن الجوزي في كتابه «المدح» (ص: ١٦٤) العبارة بقوله: «فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة في طريق التلقي».

نَزَرَهُ فَوَادَكَ مِنْ سِوَانَا وَالْقَنَا فَجَنَابُنَا حِلٌّ لِكُلِّ مَنْزَرِهِ
الصَّبْرُ طَلَسَمٌ لِكَنْزٍ وَصَالِنَا مَنْ حَلَّ ذَا الطَّلَسَمِ فَازَ بِكَنْزِهِ^(١)

✽ اعرف قدرَ ما ضاعَ منك، وابكِ بكاءَ من يدري مقدارَ الفاتِتِ.

✽ لو تخيَّلتَ قربَ الأحبابِ لأقمتَ الماتَمَ على بُعْدِكَ.

✽ لو استنشقتَ رِيحَ الأسحارِ لأفاقَ منك قلبُكَ المخمورُ.

✽ مَنْ استطالَ الطَّرِيقَ ضَعُفَ مَشْيُهُ.

وما أنتَ بالمُشتاقِ إن قُلْتَ بيننا طَوَالَ اللَّيَالِي أَوْ بَعِيدُ الْمَفَاوِزِ^(٢)

✽ أما علمتَ أنَّ الصَّادِقَ إِذَا هَمَّ أَلْقَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَزْمَهُ.

✽ إِذَا نَزَلَ آبُ فِي الْقَلْبِ حَلَّ آذَارُ فِي الْعَيْنِ.

✽ هَانَ سَهْرُ الْحَرَّاسِ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ أَصْوَاتَهُمْ بِسَمْعِ الْمَلِكِ.

✽ مِنْ لَاحَ لَهُ حَالُ الْآخِرَةِ هَانَ عَلَيْهِ فِرَاقُ الدُّنْيَا.

✽ إِذَا لَاحَ لِلْبَاشِقِ الصَّيْدُ نَسِيَ مَأْلُوفَ الْكَفِّ.

✽ يَا أَقْدَامَ الصَّبْرِ احْمِلِي بَقِيَّ الْقَلِيلِ.

✽ تَذَكَّرْ حِلَاوَةَ الْوَصَالِ يَهْنُ عَلَيْكَ مُرُّ الْمَجَاهِدَةِ.

✽ قَدْ عَلِمْتَ أَيْنَ الْمَنْزَلُ، فَاحْذُهَا تَسْرًا.

✽ أَعْلَى الْهِمَمِ هَمَّةٌ مَنْ اسْتَعَدَّ صَاحِبُهَا لِلِقَاءِ الْحَبِيبِ، وَقَدَّمَ التَّقَادُمَ بَيْنَ يَدَيِ

الْمُلْتَقَى؛ فَاسْتَبَشَرَ بِالرَّضَى عِنْدَ الْقُدُومِ ﴿وَقَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البَقَّة: ٢٢٣].

(١) تقدَّم صفحة (٧٦).

(٢) ذكره المصنّف في «بدائع الفوائد» من غير نسبة (٧٣٣/٣).

❖ الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح.

❖ لله ما أحلى زمان^(١) تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق.

❖ لَمَّا سَلَّمَ الْقَوْمُ النَّفُوسَ إِلَى رَائِضِ الشَّرْعِ؛ عَلَّمَهَا الْوِفَاقَ فِي خِلَافِ الطَّبْعِ، فَاسْتَقَامَتْ مَعَ الطَّاعَةِ؛ كَيْفَ دَارَتْ دَارَتْ مَعَهَا^(٢).

وَإِنِّي إِذَا اصْطَكْتُ رِقَابُ مَطِيَّهِمْ وَثَوْرَ حَادٍ بِالرِّفَاقِ عَجُولُ
أُخَالِفُ بَيْنَ الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْحَشَا وَأَنْظُرُ أَنِّي مُلْتَمِ فَامِيلُ^(٣)

(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (زمانًا).

(٢) غالب ما سبق من عبارات هي في «بدائع الفوائد»، مع اختلاف بسيط في اللفظ (٣/ ٧٣٠ - ٧٣١ - ٧٣٢ - ٧٣٣).

(٣) البيت للشريف الرضي كما في «المدحش» (ص: ٤٥٥)، وانظر: «دواوين الشعر العربي على مرّ العصور»، قصيدة برقم (١٠٢٦٢).

فَضْلٌ

❖ عَلَّمْتَ كَلْبَكَ فَهُوَ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ فِي تَنَاوُلِ مَا صَادَهُ احْتِرَامًا لِنِعْمَتِكَ، وَخَوْفًا مِنْ سَطَوَتِكَ، وَكَمْ عَلَّمَكَ مَعْلَمُ الشَّرْعِ وَأَنْتَ لَا تَقْبَلُ.

❖ حُرِّمَ صَيْدُ الْجَاهِلِ وَالْمَمْسِكِ لِنَفْسِهِ؛ فَمَا ظَنُّ الْجَاهِلِ الَّذِي أَعْمَالُهُ لَهْوَى نَفْسِهِ.

❖ جُمِعَ فِيكَ عَقْلُ الْمَلِكِ، وَشَهْوَةُ الْبَهِيمَةِ، وَهَوَى الشَّيْطَانِ، وَأَنْتَ لِلْغَالِبِ عَلَيْكَ مِنَ الثَّلَاثَةِ: إِنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُكَ وَهَوَاكَ زِدْتَ عَلَى مَرْتَبَةِ مَلِكٍ، وَإِنْ غَلَبَكَ هَوَاكَ وَشَهْوَتُكَ نَقَصْتَ عَنْ مَرْتَبَةِ كَلْبٍ.

❖ لَمَّا صَادَ الْكَلْبُ لِرَبِّهِ أُبِيحَ صَيْدُهُ، وَلَمَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ حُرِّمَ مَا صَادَهُ.

❖ مَصْدَرُ مَا فِي الْعَبْدِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالصِّفَاتِ الْمَدُوحَةِ وَالْمَذْمُومَةِ مِنْ صِفَةِ الْمُعْطَى الْمَانِعِ؛ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُصَرِّفُ عِبَادَهُ بَيْنَ مَقْتَضَى هَذَيْنِ الْأَسْمِينَ، فَحِظُ الْعَبْدِ الصَّادِقِ مِنْ عِبُودِيَّتِهِ بِهِمَا الشُّكْرُ عِنْدَ الْعَطَاءِ، وَالْإِفْتِقَارُ عِنْدَ الْمَنْعِ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُعْطِيهِ لِيَشْكُرَهُ، وَيَمْنَعُهُ لِيَفْتَقِرَ إِلَيْهِ، فَلَا يَزَالُ شُكُورًا فَقِيرًا.

❖ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [الْقُرْآن: ٥٥]؛ هَذَا مِنْ أَلْطَفِ خُطَابِ الْقُرْآنِ وَأَشْرَفِ مَعَانِيهِ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ دَائِمًا مَعَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَهَوَاهُ وَشَيْطَانِهِ وَعَدُوِّ رَبِّهِ، وَهَذَا مَعْنَى كَوْنِهِ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ وَجُنْدِهِ وَأَوْلِيَائِهِ؛ فَهُوَ مَعَ اللَّهِ عَلَى عَدُوِّهِ الدَّاخِلِ فِيهِ وَالْخَارِجِ عَنْهُ؛ يَحَارِبُهُمْ وَيُعَادِيهِمْ وَيَغْضِبُهُمْ لَهُ سُبْحَانَهُ، كَمَا يَكُونُ خَوَاصُّ الْمَلِكِ مَعَ عَلَى حَرْبِ أَعْدَائِهِ، وَالْبَعِيدُونَ مِنْهُ فَارْغُونَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُهْتَمِّينَ بِهِ.

وَالْكَافِرُ مَعَ شَيْطَانِهِ وَنَفْسِهِ وَهَوَاهُ عَلَى رَبِّهِ، وَعِبَارَاتُ السَّلَفِ عَلَى هَذِهِ تَدُورُ:

ذكر ابنُ أبي حاتم عن عطاء بن دينار^(١) عن سعيد بن جبیر^(٢) قال: عونًا للشَّيْطَانِ على ربِّه بالعداوةِ والشُّركِ^(٣)، وقال ليث^(٤) عن مجاهد قال: يُظَاهِرُ الشَّيْطَانُ على معصية الله؛ يُعِينُهُ عَلَيْهَا^(٥).

وقال زيد بن أسلم: ظهيرًا أي: مواليًا^(٦)، والمعنى: أَنَّهُ يُوَالِي عَدُوَّهُ على معصيته والشُّركِ به، فيكونُ مع عدوِّه معينًا له على مَسَاخِطِ رَبِّهِ.

فالمعيَّةُ الخاصَّةُ الَّتِي للمؤمن مع ربِّه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشَّيْطَانِ ومع نفسه وهواه وقُربانه، ولهذا صدرَ الآية بقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ [الْقُرْآن: ٥٥]، وهذه العبادةُ هي: الموالاةُ والمحبةُ والرَّضى بمعبودِهِم المتضمَّنةُ لمعيَّتِهِم الخاصَّةِ، فظاهروا أعداءَ الله على معاداتِهِ ومخالفتِهِ ومَسَاخِطِهِ، بخلافِ وليِّهِ سُبْحَانَهُ؛ فَإِنَّهُ مَعَهُ على نفسه وشيْطَانِهِ وهواه. وهذا المعنى من كنوزِ القرآنِ لمن فَهَمَهُ وَعَقَلَهُ.

وبالله التَّوْفِيقُ.

(١) هو: أبو الريان عطاء بن دينار الهذلي وثَّقَه الأئمةُ توفي سنة (١٢٦ هـ)، انظر: «تهذيب الكمال» (٦٧/٢٠).

(٢) هو: الإمام الحافظ أبو عبد الله سعيد بن جبیر بن هشام الوالبي الكوفي، قتله الحَجَّاج سنة (٩٥ هـ)، انظر: «تذكرة الحفاظ» (٦٠/١).

(٣) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢٧١١/٨) ولفظه: «عونًا للشَّيْطَانِ على ربِّه بالعداوةِ والشُّركِ»، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

(٤) هو الليث ابن أبي سليم ابن زعيم، بالزاي والنون، مصغَّر، واسم أبيه: أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثُهُ فترك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين. «التقريب» (ص: ٤٦٤).

(٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤٧٧/١٧)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٧١١/٨). وانظر: «الدر المنثور» (٢٦٧/٦).

(٦) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٧١١/٨).

قوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفُرْقَان: ٧٣].

قال^(١) مقاتل: إِذَا وُعِظُوا بِالْقُرْآنِ لَمْ يَقْعُوا عَلَيْهِ صُمًّا لَمْ يَسْمَعُوهُ، وَعُمْيَانًا لَمْ يُبْصِرُوهُ، وَلَكِنَّهُمْ سَمِعُوا وَأَبْصَرُوا وَأَيَقَنُوا بِهِ^(٢).

وقال ابن عَبَّاسٍ: لَمْ يَكُونُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، بَلْ كَانُوا خَائِفِينَ خَاشِعِينَ.

وقال الكلبي^(٣): يَخِرُّونَ عَلَيْهَا سَمْعًا وَبَصَرًا.

وقال الفَرَّاءُ: وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَمْ يَقْعِدُوا عَلَى حَالِهِمُ الْأُولَى؛ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوهُ، فَذَلِكَ الْخُرُورُ، وَسَمِعْتُ الْعَرَبَ يَقُولُ: قَعْدَ يَشْتَمُنِي كَقَوْلِكَ: يَشْتَمُنِي^(٤) وَأَقْبَلَ يَشْتَمُنِي^(٥)، وَالْمَعْنَى عَلَى مَا ذُكِرَ لَمْ يَصِيرُوا عِنْدَهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا.

وقال الزَّجَّاجُ: الْمَعْنَى إِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكْيًا سَامِعِينَ مُبْصِرِينَ كَمَا أُمِرُوا بِهِ^(٦).

وقال ابن قتيبة: أَيُّ: لَمْ يَتَغَافَلُوا عَنْهَا كَأَنَّهُمْ صُمٌّ لَمْ يَسْمَعُوهَا وَعُمْيٌ لَمْ يَرَوْهَا^(٧).

(١) انظر هذه الآثار المذكورة في الآية في «التفسير البسيط» للواحيدي (١٦/٦٠٧-٦٠٩).

(٢) «تفسير مقاتل بن سليمان» (٢/٤٤٣) بلفظ: «لَمْ يَقْفُوا عَلَيْهَا صُمًّا لَمْ يَسْمَعُوهَا، وَلَا عُمِيَانًا لَمْ يَبْصُرُوهَا، كَفَعَلَ مُشْرِكِي مَكَّةَ، وَلَكِنَّهُمْ سَمِعُوا وَأَبْصَرُوا وَانْفَعُوا بِهِ». وذكره الواحيدي في «التفسير البسيط» (١٦/٦٠٧).

(٣) هو: أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي، ضَعَفَهُ الْأَثَمَةُ وَتَرَكَهُ بَعْضُهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ مُرَضِيًّا عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَثَمَةِ، فَلَقَدْ نَهَى أَحْمَدُ عَنِ النَّظَرِ فِي تَفْسِيرِهِ، وَذَمَّ سَفِيانَ طَرِيقَتَهُ فِي التَّفْسِيرِ، وَتَجَنَّبَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرِّوَايَةَ عَنْهُ فِي تَفْسِيرِهِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَبَانَ؛ انظر: «الرد على البكري» (١/٧٤-٧٦)، و«التيسير لمعرفة المشهور من كتب وأسانيد التفسير» للرازي (ص: ٨٨ وما بعدها)، توفي سنة (١٤٦هـ)، انظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/٢٤٦ وما بعدها).

(٤) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي طَبْعَةِ (الْمَجْمَعِ): (قَامَ يَشْتَمُنِي). وَكَذَا فِي «التفسير البسيط» (١٦/٦٠٨).

(٥) «معاني القرآن» (٢/٢٧٩).

(٦) «معاني القرآن وإعرابه» (٤/٧٧). وَنَصُّ كَلَامِهِ: «تَأْوِيلُهُ: إِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكْيًا، سَامِعِينَ مُبْصِرِينَ لَمَّا أُمِرُوا بِهِ وَثَبُّوا عَنْهُ».

(٧) «غريب القرآن» (ص: ٣١٥ صقر)، وذكر ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٧/٥٢٧ هجر) أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ:

قلت: ها هنا أمران: ذكرُ الخُرور، وتسليطُ النفي عليه.

وهل هو خُرورُ القلبِ أو خُرورُ البدنِ للسُّجودِ؟

وهل المعنى: لم يكنْ خُرورُهم عن صَمَمٍ وعمهٍ؛ فلهم عليها خُرورٌ بالقلبِ خضوعًا

أو بالبدنِ سجدًا، أو ليسَ هناك خُرورٌ وعَبْرٌ به عن القعودِ؟

■ أصولُ المعاصي كلها كبارها وصغارها ثلاثة:

❖ تعلقُ القلبِ بغيرِ الله.

❖ وطاعةُ القوَّةِ الغضبيَّةِ.

❖ والقوَّةُ الشَّهوانيةُ.

وهي: الشُّركُ والظُّلمُ والفواحشُ.

فغايةُ التَّعلُّقِ بغيرِ الله: شِرْكٌ وأن يُدعى معه إلهٌ آخرٌ، وغايةُ طاعةِ القوَّةِ الغضبيَّةِ:

القتلُ، وغايةُ طاعةِ القوَّةِ الشَّهوانيةِ: الزَّنى.

ولهذا جمعَ الله سُبْحَانَهُ بين الثلاثةِ في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا

يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الْفَرَّاقُ: ٦٨]، وهذه الثلاثةُ يدعو بعضها

إلى بعضٍ: فالشُّركُ يدعو إلى الظُّلمِ والفواحشِ؛ كما أنَّ الإخلاصَ والتَّوحيدَ يصرِفُهما عن

صاحبه، قال تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

[يُونُسُ: ٢٤] ^(١) فالسُّوءُ: العشقُ، والضحشاءُ: الزَّنى.

يقول تَعَالَى ذكره: والذين إذا ذكَّرتهم مذكَّر بحججِ الله، لم يكونوا صمًّا لا يسمعون، وعميًا لا يبصرونها.

ولكنهم يقاظ القلوب، فهما العقول، يفهمون عن الله ما يذكرهم به، ويفهمون عنه ما ينبههم عليه،

فيوعون مواعظه آذانًا سمعته، وقلوبًا وعته. وبنحو الَّذِي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

(١) بكسر اللام والصَّاد على أنَّه اسمُ الفاعل الذي يدلُّ على أنَّه آت بالطاعات والقربات مع صفة

الإخلاص. ينظر: «أضواء البيان» (٢/ ٢٠٦)، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وقرأ

الباقون بفتح اللام على أنَّه اسمُ مفعول.

وكذلك الظُّلم يدعو إلى الشُّركِ والفاحشة؛ فإنَّ الشُّركَ أَظْلَمُ الظُّلمِ؛ كما أنَّ أعدلَ العدلِ التَّوحيدُ؛ فالعدلُ قرينُ التَّوحيدِ، والظُّلمُ قرينُ الشُّركِ، ولهذا يجمعُ سُبْحَانَهُ بينهما: **﴿أَمَّا الْأَوَّلُ ففِي قَوْلِهِ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾﴾** [الْعَمْرُك: ١٨]، وأما الثَّاني فكقوله تَعَالَى: **﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾** [الْفَتَان: ١٣].

والفاحشةُ تدعو إلى الشُّركِ والظُّلمِ، ولا سيما إذا قويتْ إرادتها ولم تحصلْ إلا بنوعٍ من الظُّلمِ والاستعانةِ بالسَّحَرِ والشَّيْطَانِ، وقد جمعُ سُبْحَانَهُ بين الزَّنى والشُّركِ في قوله: **﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾** [النُّور: ٣].

فهذه الثلاثةُ يُجرُّ بعضها إلى بعضٍ، ويأمرُ بعضها ببعضٍ.

ولهذا كلِّما كانَ القلبُ أضعفَ توحيدًا وأعظمَ شرًّا كانَ أكثرَ فاحشةً وأعظمَ تعلُّقًا بالصُّورِ وعشقًا لها، ونظيرُ هذا قوله تَعَالَى: **﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾** [٣٦] **﴿وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كِبْرَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ﴾** [الشُّورَى: ٣٦ - ٣٧].

فأخبرَ أنَّ ما عنده خيرٌ لمن آمنَ به وتوكَّلَ عليه، وهذا هو التَّوحيدُ ثمَّ قال: **﴿وَالَّذِينَ يَحْنَبُونَ كِبْرَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾** [الشُّورَى: ٣٧] فهذا اجتنابُ داعي القوَّةِ الشَّهوانِيَّةِ، ثمَّ قال: **﴿وَإِذَا مَا عَصَبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ﴾** [الشُّورَى: ٣٧]، فهذا مخالفةُ القوَّةِ الغَضَبِيَّةِ؛ فجمع بين التَّوحيدِ والعَفَّةِ والعدلِ الَّتِي هي جَماعُ الخيرِ كُلِّهِ.

فائدة

هَجْرُ الْقُرْآنِ أَنْوَاعٌ:

أحدها: هَجْرُ سَمَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَالْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ.

والثاني: هَجْرُ الْعَمَلِ بِهِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، وَإِنْ قَرَأَهُ وَآمَنَ بِهِ.

والثالث: هَجْرُ تَحْكِيمِهِ وَالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِ فِي أَصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ، وَاعْتِقَادُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ، وَأَنَّ أَدْلَتَهُ لَفْظِيَّةٌ لَا تَحْصُلُ الْعِلْمَ.

والرابع: هَجْرُ تَدْبِيرِهِ وَتَفْهَمِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا أَرَادَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ مِنْهُ.

والخامس: هَجْرُ الْإِسْتِشْفَاءِ وَالتَّدَاوِي بِهِ فِي جَمِيعِ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ وَأَدْوَائِهَا؛ فَيَطْلُبُ شِفَاءَ دَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَهْجُرُ التَّدَاوِي بِهِ.

وَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الْفُرْقَانُ: ٣٩] وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْهَجْرِ أَهْوَنَ مِنْ بَعْضٍ.

وكَذَلِكَ الْحَرْجُ الَّذِي فِي الصُّدُورِ مِنْهُ:

فَإِنَّهُ تَارَةٌ يَكُونُ حَرْجًا مِنْ إِنْزَالِهِ وَكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

وَتَارَةٌ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ التَّكَلُّمِ بِهِ، أَوْ كَوْنِهِ مَخْلُوقًا مِنْ بَعْضِ مَخْلُوقَاتِهِ أَلْهَمَ غَيْرَهُ أَنْ تَكَلَّمَ بِهِ.

وَتَارَةٌ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ كِفَايَتِهِ وَعَدَمِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْعِبَادَ، بَلْ هُمْ مُحْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى الْمَعْقُولَاتِ أَوْ الْأَقْيَسَةِ أَوْ الْأَرَاءِ أَوْ السِّيَاسَاتِ.

وَتَارَةٌ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ دَلَالَتِهِ وَمَا أُريدَ بِهِ ^(١) حَقَائِقُهُ الْمَفْهُومَةُ مِنْهُ عِنْدَ الْخَطَابِ، أَوْ أُريدَ بِهِ تَأْوِيلُهَا وَإِخْرَاجُهَا عَنْ حَقَائِقِهَا إِلَى تَأْوِيلَاتٍ مُسْتَكْرَهَةٍ مُشْتَرَكَةٍ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (وهل أريد به).

وتارةً يكونُ من جهةٍ كون تلك الحقائق، وإن كانت مرادةً فهي ثابتةٌ في نفس الأمر،
أو أوهم أنَّها مرادةٌ لضرب من المصلحة؟!!

فكلُّ هؤلاء في صدورهم حرجٌ من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم،
ويجدونهُ في صدورهم.

ولا تجدُ مبتدعاً في دينه قطُّ إلا وفي قلبه حرجٌ من الآيات التي تخالفُ بدعته؛ كما
أنَّك لا تجدُ ظالماً فاجراً إلا وفي صدره حرجٌ من الآيات التي تحولُ بينه وبين إرادته.
فتدبّر هذا المعنى، ثم ارض لنفسك بما تشاء.

فائدة

كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين:

أحدهما: أن تصير هيئة راسخة وصفة لازمة له.

الثاني: أن يكون صفة كمال في نفسه.

فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالاً؛ فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه، ولا الأسف على فوته.

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة.

وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال؛ فهي بين مالا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها؛ فإنها تُعذَّب وتألَّم به بحسب لزومه لها.

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملايس والمراكب والمساكن والجاه والمال؛ فتلك في الحقيقة عوارٍ أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المُعِير، فتألَّم وتتعدَّب برجوعه فيها بحسب تعلُّقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتْها أُحضرت أعظم النقص والألم والحسرة.

فليتدبَّر من يُريدُ سعادة نفسه ولذتها هذه النُكْتَة؛ فأكثرُ هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها؛ فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك.

ومتى عُدِمَ ذلكَ وخلا منه؛ لم يبقَ فيه إلا القوى البدنيّة النفسانيّة التي بها يأكلُ ويشربُ وينكحُ ويغضبُ وينالُ سائرَ لذّاته ومرافقَ حياته ولا يلحقُه من جهتها شرفٌ ولا فضيلةٌ، بل خساسةٌ ومنقصةٌ؛ إذا كان إنَّما يُناسِبُ بتلك القوى البهائمَ ويتَّصلُ بجنسها ويدخلُ في جمليتها ويصيرُ كأحدها، وربّما زادت في تناولها عليه واختصّت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلبِ الضررِ عليها.

فكمالٌ تشاركك فيه البهائمُ وتزيدُ عليك وتختصُّ عنك فيه بسلامة العاقبة حقيقٌ أن تهجرَه إلى الكمالِ الحقيقي الذي لا كمالَ سواه.

وبالله التوفيق.

فائدة جليّة

إذا أصبح العبدُ وأمسى وليس همّه إلا الله وحده؛ تحمّل الله سبحانه حوائجه كلّها، وحمل عنه كلّ ما أهمّه، وفرّغ قلبه لمحبيته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته.

وإن أصبح وأمسى والدنيا همّه حمّله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره.

فكلُّ من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته يلبى بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الجن: ٣٦].

قال سفيان بن عيينة^(١): لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتم به من القرآن، فقال له قائل: فأين في القرآن: أعط أخاك تمرّة، فإن لم يقبل؛ فأعطه جمرّة؟ فقال في قوله: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفِضَ لَهُ شَيْطَانًا...﴾ الآية [الجن: ٣٦].

(١) هو: الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، توفي سنة (١٩٨ هـ)، انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/١٩٣).

فَاعِدَةٌ

العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس.

والعمل: نقل صورة العلميّة^(١) من النفس وإثباتها في الخارج.

فإن كان الثَّابِتُ في النَّفْسِ مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علمٌ صحيحٌ.

وكثيراً ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنّها الذي قد أثبتّها في نفسه علماً، وإنّما هي مقدّرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس من هذا الباب.

وما كَانَ مِنْهَا مُطَابِقًا لِلْحَقِيقَةِ فِي الْخَارِجِ فَهُوَ نَوْعَانِ:

❁ نوع تَكْمُلُ النَّفْسُ بِإِدْرَاكِهِ وَالْعِلْمِ بِهِ، وَهُوَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَكِتَابَتِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

❁ ونوعٌ لا يحصل للنفس به كمالٌ، وهو كلُّ علمٍ لا يضرُّ الجهلُ به؛ فإنه لا ينفع العلمُ به، وكان النبي ﷺ يستعيز بالله من علم لا ينفع^(٢)، وهذا حالُ أكثرِ العلومِ الصَّحيحةِ المطابقةِ التي لا يضرُّ الجهلُ بها شيئاً؛ كالعلمِ بالفلَكِ ودقائقه ودرجاته وعددِ الكواكبِ ومقاديرِها والعلمِ بعددِ الجبالِ وألوانها ومساحتها ونحو ذلك.

فَشَرَفُ الْعِلْمِ بِحَسَبِ شَرَفِ مَعْلُومِهِ وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْعِلْمُ بِاللَّهِ وَتَوَابِعُ ذَلِكَ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (عملية).

(٢) أخرجه مسلم (٧٣-٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم بلفظ: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ ابْنُ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا».

وَأَمَّا الْعَمَلُ ^(١) فَأَفْتُهُ عَدَمَ مُطَابَقَتِهِ لِمَرَادِ اللَّهِ الدِّينِيِّ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ فُسَادِ الْعِلْمِ تَارَةً، وَمِنْ فُسَادِ الْإِرَادَةِ تَارَةً:

ففسادُهُ مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ: أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ هَذَا مَشْرُوعٌ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، أَوْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا، فَيُظَنُّ أَنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِهَذَا الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ.

وَأَمَّا فُسَادُهُ مِنْ جِهَةِ الْقَصْدِ: فَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ، بَلْ يَقْصِدُ بِهِ الدُّنْيَا وَالْحَلَقَ.

وَهَاتَانِ الْآفَتَانِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لَا سَبِيلَ إِلَى السَّلَامَةِ مِنْهُمَا إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فِي بَابِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَإِرَادَةِ وَجْهِ اللَّهِ وَالذَّارِ الْآخِرَةِ فِي بَابِ الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ؛ فَمَتَى خَلَا مِنْ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَهَذِهِ الْإِرَادَةِ فَسَدَ عِلْمُهُ وَعَمَلُهُ.

وَالْإِيمَانُ وَالْيَقِينُ يورثَانِ صِحَّةَ الْمَعْرِفَةِ وَصِحَّةَ الْإِرَادَةِ، وَهُمَا يورثَانِ الْإِيمَانَ وَيُمدَّانِهِ.

وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ انْحِرَافُ أَكْثَرِ النَّاسِ عَنِ الْإِيمَانِ لَانْحِرَافِهِمْ عَنْ صِحَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَصِحَّةِ الْإِرَادَةِ، وَلَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِتَلَقِّي الْمَعْرِفَةِ مِنْ مَشْكَاةِ النُّبُوَّةِ وَتَجْرِيدِ الْإِرَادَةِ عَنْ شَوَائِبِ الْهَوَى وَإِرَادَةِ الْخَلْقِ، فَيَكُونُ عِلْمُهُ مُقْتَبَسًا مِنْ مَشْكَاةِ الْوَحْيِ وَإِرَادَتُهُ لِلَّهِ وَالذَّارِ الْآخِرَةِ؛ فَهَذَا أَصَحُّ النَّاسِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَهُوَ مِنَ الْأُئِمَّةِ الَّذِينَ يَهْدُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ وَمِنْ خُلَفَاءِ رَسُولِهِ فِي أُمَّتِهِ.

(١) فِي الْأَصْلِ (الْعِلْمِ)، وَالصَّحِيحُ مَا أَثْبَتَاهُ.

قاعدة

الإيمانُ له ظاهرٌ وباطنٌ: وظاهرُهُ قولُ اللِّسانِ وعملُ الجوارحِ، وباطنُهُ تصديقُ القلبِ وانقيادُهُ ومحَبَّتُهُ.

فلا ينفعُ ظاهرٌ لا باطنَ له، وإن حَقَّ الدِّماءُ وعَصَمَ به المالُ والذُّرِّيَّةُ.

ولا يُجْزئُ باطنٌ لا ظاهرَ له إلَّا إذا تَعَدَّرَ بعجزٍ أو إكراهٍ وخوفٍ هلاكٍ.

فتخلَّفُ العملُ ظاهرًا مع عدمِ المانعِ دليلٌ على فسادِ الباطنِ وخُلُوهُ من الإيمانِ، ونقصُهُ دليلٌ نقصِه، وقوَّتُهُ دليلٌ قوَّتِه.

فالإيمانُ قلبُ الإسلامِ ولُبُّه، واليقينُ قلبُ الإيمانِ ولُبُّه.

وكلُّ علمٍ وعملٍ لا يزيدُ الإيمانَ واليقينَ قوَّةً فمدخولٌ، وكلُّ إيمانٍ لا يبعثُ على العملِ فمدخولٌ.

قاعدة

التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ نَوْعَانِ:

أحدهما: تَوَكُّلٌ عَلَيْهِ فِي جَلْبِ حَوَائِجِ الْعَبْدِ وَحِظْوَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ أَوْ دَفْعِ مَكْرُوهِاتِهِ وَمَصَائِبِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ.

والثاني: التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ فِي حَصُولِ مَا يُحِبُّهُ هُوَ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ وَالْجِهَادِ وَالِدَّعْوَةِ إِلَيْهِ.

وَبَيْنَ النَّوَاعِينِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ، فَمَتَى تَوَكَّلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي النَّوعِ الثَّانِي حَقَّ تَوَكُّلِهِ كَفَاهُ النَّوعَ الْأَوَّلَ تَمَامَ الْكِفَايَةِ، وَمَتَى تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِي النَّوعِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَفَاهُ أَيْضًا، لَكِنْ لَا يَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ فِيمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.

فَأَعْظَمُ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ: التَّوَكُّلُ فِي الْهَدَايَةِ، وَتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ، وَمَتَابَعَةِ الرَّسُولِ، وَجِهَادِ أَهْلِ الْبَاطِلِ، فَهَذَا تَوَكُّلُ الرُّسُلِ وَخَاصَّةً أَتْبَاعَهُمْ.

وَالْتَّوَكُّلُ تَارَةً يَكُونُ تَوَكُّلُ اضْطِرَارٍ وَإِلْجَاءٍ؛ بَحِيثٌ لَا يَجِدُ الْعَبْدُ مَلْجَأً وَلَا وَزَرَ إِلَّا التَّوَكُّلَ، كَمَا إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَسْبَابُ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وَظَنَّ أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، وَهَذَا لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْفَرَجُ وَالتَّيْسِيرُ الْبَتَّةَ.

وَتَارَةً يَكُونُ تَوَكُّلٌ اخْتِيَارٍ، وَذَلِكَ التَّوَكُّلُ مَعَ وَجُودِ السَّبَبِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَرَادِ: فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مَأْمُورًا بِهِ ذَمًّا عَلَى تَرْكِهِ، وَإِنْ قَامَ بِالسَّبَبِ وَتَرَكَ التَّوَكُّلَ ذَمًّا عَلَى تَرْكِهِ أَيْضًا؛ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ وَنَصِّ الْقُرْآنِ، وَالْوَاجِبُ الْقِيَامُ بِهِمَا وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مُحَرَّمًا حَرَمًا عَلَيْهِ مَبَاشَرَتُهُ، وَتَوَحَّدَ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ فِي التَّوَكُّلِ، فَلَمْ يَبْقَ سَبَبٌ سِوَاهُ؛ فَإِنَّ التَّوَكُّلَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي حَصُولِ الْمَرَادِ وَدَفْعِ الْمَكْرُوهِ، بَلْ هُوَ أَقْوَى الْأَسْبَابِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

وإن كان السبب مباحًا نظرت: هل يُضعفُ قيامك به التَّوَكُّلُ أو لا يُضعفه؟ فإن أضعفه وفرَّقَ عليك قلبك وشتَّتَ همَّكَ فتركه أولى، وإن لم يُضعفه فمباشرته أولى؛ لأنَّ حكمةَ أحكم الحاكمين اقتضت ربطَ المسبب به؛ فلا تُعطِّلَ حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سببًا إذا فعلته عبوديَّةً، فتكون قد أتيتَ بعبوديَّةِ القلبِ بالتَّوَكُّلِ، وعبوديَّةِ الجوارحِ بالسببِ المنويِّ به القُرْبَةُ.

والذي يُحقِّقُ التَّوَكُّلَ القيامُ بالأسبابِ المأمور بها: فمن عطَّلها لم يصحَّ توكلُّه؛ كما أنَّ القيامَ بالأسبابِ المفضية إلى حصولِ الخير يُحقِّقُ رجاءه؛ فمن لم يَقُمْ بها كان رجاءه تمنياً، كما أنَّ مَنْ عطَّلها يكونُ توكلُّه عجزاً وعجزه توكلُّاً.

وسِرُّ التَّوَكُّلِ وحقيقته هو: اعتمادُ القلبِ على الله وحده: فلا يضرُّه مباشرةُ الأسبابِ؛ مع خلوِّ القلبِ من الاعتمادِ عليها والركونِ إليها، كما لا ينفعُه قوله: توكلتُ على الله؛ مع اعتمادِه على غيره وركونه إليه وثقته به، فتوكلُّ اللسانِ شيءٌ، وتوكلُّ القلبِ شيءٌ؛ كما أنَّ توبةَ اللسانِ مع إصرارِ القلبِ شيءٌ، وتوبةَ القلبِ وإن لم ينطق اللسانُ شيءٌ، فقول العبد: توكلتُ على الله مع اعتمادِ قلبه على غيره مثل قوله: تبتُّ إلى الله وهو مُصرٌّ على معصيته مرتكبٌ لها.

فائدة

الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكوا إليهم.

ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا! والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك^(١).

وفي ذلك قيل:

وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى ابْنِ آدَمَ إِنَّمَا
وَالْعَارِفُ إِنَّمَا يَشْكُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ.

وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس؛ فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظر إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [التورى: ٣٠]، وقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِّنْ سَيْتَةٍ فَمِنَ نَّفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، وقوله: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الاعرن: ١٦٥].

فالمراتب ثلاثة: أخسها: أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها: أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه.

(١) أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» برقم (٩٦٠٢)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٨/٤٠١ العمري)، عن الأصمعي، قال: نظر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكو، فقال: «يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك»، وذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على البكري» (١/٢٢٣)، والذهبي في «تاريخه» (١٢/٣٣٧ تدمري)، وفي «السيرة» (٨/٤٣٩ الرسالة). ورواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٤/١٤٨ مشهور) عن سفيان الثوري.

(٢) ذكره المؤلف أيضاً في «مدارج السالكين» (٢/١٦١) ولم ينسبه لقائل، لكن ذكر البيت الذي قبله فقال:

صبر الكريم فإنه بك أعلم

تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم

وإذا عرتك بليّة فاصبر لها

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما

قاعدة جليلة

قال الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤].

فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُمُورًا:

أحدها: أَنَّ الْحَيَاةَ النَّافِعَةَ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِالِاسْتِجَابَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَمَنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ هَذِهِ
الاستجابة فلا حياة له، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَيَاةٌ بَهِيمِيَّةٌ مُشْرَكَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْذَلِ الْحَيَوَانَاتِ.

فالْحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ الطَّيِّبَةُ هِيَ حَيَاةٌ مِّنْ اسْتِجَابِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَهَؤُلَاءِ
هُمُ الْأَحْيَاءُ وَإِنْ مَاتُوا، وَغَيْرُهُمْ أَمْوَاتٌ وَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءَ الْأَبْدَانِ.

ولهذا كَانَ أَكْمَلُ النَّاسِ حَيَاةً أَكْمَلَهُمْ اسْتِجَابَةُ لِدَعْوَةِ الرَّسُولِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا دَعَا إِلَيْهِ
فَفِيهِ الْحَيَاةُ؛ فَمَنْ فَاتَهُ جُزْءٌ مِنْهُ فَاتَهُ جُزْءٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَفِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ بِحَسَبِ مَا اسْتَجَابَ
لِلرَّسُولِ.

قال مجاهدٌ: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؛ يَعْنِي: لِلْحَقِّ^(١).

وقال قتادة: هُوَ هَذَا الْقُرْآنُ؛ فِيهِ الْحَيَاةُ وَالثِّقَةُ^(٢) وَالنَّجَاةُ وَالْعَصْمَةُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ^(٣).

وقال السُّدِّيُّ^(٤): هُوَ الْإِسْلَامُ؛ أَحْيَاهُمْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِم بِالْكَفْرِ^(٥).

(١) «تفسير مجاهد» (ص: ١٣١).

(٢) سقطت كلمة (الثقة)، من طبعة (المجمع).

(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ١٠٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٨٠).

(٤) هو المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّيُّ الحجازي، توفي سنة (١٢٧هـ)،

انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٦٤-٢٦٥).

(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ١٠٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٨٠).

وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لِمَا يُحْيِيكُمْ؛ يعني: للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم^(١).

وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً.

قال الواحدي: والأكثر على أن معنى قوله: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: هو الجهاد، وهو قول ابن اسحاق واختيار أكثر أهل المعاني^(٢).

قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم^(٣). يريد: أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد؛ فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم، واجترأ عليهم عدوهم^(٤).

قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أمّا في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. وأمّا في البرزخ فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٩]. وأمّا في الآخرة فإن حظّ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظّ غيرهم.

ولهذا قال ابن قتيبة: لِمَا يُحْيِيكُمْ؛ يعني الشهادة^(٥).

وقال بعض المفسرين: لِمَا يُحْيِيكُمْ؛ يعني الجنة؛ فإنّها دار الحَيوان، وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني^(٦).

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١ / ١٠٥) عن ابن اسحاق وحده، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥ / ١٦٨٠) عن ابن اسحاق، و(٥ / ١٦٧٩) عن ابن الزبير.

(٢) «التفسير البسيط» (١٠ / ٨٧-٨٨)، وأمّا قول ابن إسحاق فقد سبق ذكره قبل قليل.

(٣) «معاني القرآن» (١ / ٤٠٧)، ولفظه: «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى إحياء أمركم».

(٤) «التفسير البسيط» (١٠ / ٨٨). (٥) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣ / ٣٤٤).

(٦) ذكره عنه الواحدي في «التفسير البسيط» (١٠ / ٨٩)، وذكره الألوسي عن أبي مسلم كما في «روح

والآيةُ تتناولُ هذا كله؛ فإنَّ الإيمانَ والإسلامَ والقرآنَ والجهادَ تُحيي القلوبَ الحياةَ الطَّيِّبَةَ، وكمالُ الحياةِ في الجنَّةِ، والرَّسولُ داعٍ إلى الإيمانِ وإلى الجنَّةِ؛ فهو داعٍ إلى الحياةِ في الدُّنيا والآخرة.

والإنسانُ مضطَّرٌّ إلى نوعين من الحياة:

حياةٌ بدنه الَّتِي بها يُدركُ النَّافعَ والضَّارَّ ويؤثِّرُ ما ينفعُهُ على ما يضرُّهُ، ومتى نقصَتْ فيه هذه الحياةُ ناله مِنَ الألمِ والضَّعفِ بحسبِ ذلك؛ ولذلك كانت حياةُ المريضِ والمحزونِ وصاحبِ الهمِّ والغمِّ والخوفِ والفقرِ والذلِّ دونَ حياةٍ مَنْ هو مُعافٍ مِنْ ذلك.

وحياةٌ قلبه وروحه الَّتِي بها يُميِّزُ بينَ الحقِّ والباطلِ والغَيِّ والرَّشادِ والهُدَى والضَّلالِ، فيختارُ الحقَّ على ضده، فتُفيدُهُ هذه الحياةُ قوَّةَ التَّمييزِ بينَ النَّافعِ والضَّارِّ في العلومِ والإراداتِ والأعمالِ، وتُفيدُهُ قوَّةَ الإيمانِ والإرادةِ والحبِّ للحقِّ، وقوَّةَ البغضِ والكرهيةِ للباطلِ؛ فشعوره وتمييزه وحبُّه ونفرتهُ بحسبِ نصيبه مِنْ هذه الحياة؛ كما أنَّ البدنَ الحيَّ يكونُ شعوره وإحساسه بالنَّافعِ والمؤلمِ أتمَّ، ويكونُ ميلُهُ إلى النَّافعِ ونفرتهُ عن المؤلمِ أعظمَ؛ فهذا بحسبِ حياةِ البدنِ، وذاك بحسبِ حياةِ القلبِ؛ فإذا بطلتْ حياته بطلَ تمييزه، وإن كان له نوعٌ تمييزٍ لم يكن فيه قوَّةٌ يُؤثِّرُ بها النَّافعَ على الضَّارِّ.

كما أنَّ الإنسانَ لا حياةَ لَهُ حتَّى يَنفُخَ فِيهِ الْمَلَكُ الَّذِي هُوَ رَسولُ اللَّهِ مِنْ رُوحِهِ فيصيرَ حيًّا بِذلك النَّفْخِ، وكانَ قَبْلَ ذلكَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْواتِ، فَكَذلكَ لا حياةَ لِرُوحِهِ وَقَلْبِهِ حتَّى يَنفُخَ فِيهِ الرَّسولُ ﷺ مِنَ الرُّوحِ الَّذِي أُلْقِيَ إِلَيْهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿يُنْزَلُ الْمَلَكُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]، وَقَالَ: ﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ

المعاني» (١٧٨/٥)، وذكر الواحدي في «الوجيز» (١/٢٦٣) ما يدل على ذلك فقال: ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] يعني: الجهاد؛ لأنَّ به يحيا أمرهم ويقوى، ولأنَّه سببُ الشَّهادة، والشُّهداء أحياءٌ عند ربِّهم، ولأنَّه سببٌ للحياة الدَّائمة في الجنَّةِ.

بِشَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ ﴿٢١٥﴾، وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]؛ فأخبر أن وحيه روح ونور.

فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول المملكي؛ فمن أصابه نفخ الرسول المملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى.

قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٣]، فجمع له بين النور والحياة؛ كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة.

قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافراً ضالاً فهديناه^(١).

وقوله: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٣] يتضمن أموراً:

أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثلي قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراه ويرى ما يحذر فيه.

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره، فهم يقتبسون منه حاجتهم إلى النور.

وثالثها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم.

وقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤].

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥٣٥/٩) بلفظ: «من كان كافراً فهديناه»، وابن أبي حاتم (١٣٨١/٤) بمثل سياق المؤلف، وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١٩٢/٦) فقال: «أخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٣] قال: كان كافراً ضالاً فهديناه».

المشهورُ في الآية أَنَّهُ يَحُولُ بين المؤمن وبين الكفرِ، وبين الكافرِ وبين الإيمانِ، ويَحُولُ بين أهلِ طاعتهِ وبين معصيتهِ، وبين أهلِ معصيتهِ وبين طاعتهِ. وهذا قولُ ابنِ عَبَّاسٍ وجمهورِ المفسرين^(١).

وفي الآيةِ قولٌ آخرُ: إِنَّ المعنى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَرِيبٌ مِنْ قَلْبِهِ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ؛ فهو بينه وبين قَلْبِهِ. ذكره الواحدِيُّ عن قتادة^(٢). وكأنَّ هذا أنسبُ بالسَّيَاقِ لِأَنَّ الاستجابةَ أَصْلُهَا بِالْقَلْبِ؛ فَلَا تَنْفَعُ الاستجابةُ بِالْبَدَنِ دُونَ الْقَلْبِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ قَلْبِهِ؛ فَيَعْلَمُ هَلِ اسْتَجَابَ لَهُ قَلْبُهُ؟ وَهَلِ أَضْمَرَ ذَلِكَ أَوْ أَضْمَرَ خِلَافَهُ؟

وعلى القولِ الأوَّلِ فوجهُ المناسبةِ أَنَّكُمْ إِنْ تَنَاقَلْتُمْ عَنِ الاستجابةِ وَأَبْطَأْتُمْ عَنْهَا؛ فَلَا تَأْمَنُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَلَا يُمَكِّنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الاستجابةِ؛ عِقَابُهُ لَكُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ وَضُوحِ الْحَقِّ وَاسْتِبَانَتِهِ، فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الْأَنْجَالُ: ١١٠]، وَقَوْلِهِ: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الْصَّفَّاتُ: ٥]، وَقَوْلِهِ: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ [الْأَعْرَافُ: ١٠١]؛ فَفِي الْآيَةِ تَحْذِيرٌ عَنِ تَرْكِ الاستجابةِ بِالْقَلْبِ وَإِنْ اسْتَجَابَ بِالْجَوَارِحِ.

وفي الآيةِ سُرٌّ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّهُ جَمَعَ لَهُم بَيْنَ الشَّرْعِ وَالْأَمْرِ بِهِ، وَهُوَ الاستجابةُ وَبَيْنَ الْقَدْرِ وَالْإِيمَانِ بِهِ؛ فَهِيَ كَقَوْلِهِ: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ ﴿١٥﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التَّكْوِينُ: ٢٨ - ٢٩]، وَقَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۖ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الْمُلَافَاتُ: ٥٥ - ٥٦].

والله أعلم.

(١) «تفسير الطبري» (١١/ ١٠٨ وما بعدها)، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وأبي صالح ومجاهد والسدي وغيرهم كما في «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٨١).

(٢) «التفسير البسيط» (١٠/ ٩٢) ولفظه: «معنى ذلك أنه قريب من قلبه، لا يخفى عليه شيءٌ أظهره أو أسرّه».

وقول قتادة ذكره الطبري في «تفسيره» (١١/ ١١٢)؛ قال: وقال آخرون، ولم يسم من قاله.

فائدة جليلة

قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦] وقوله عز وجل: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية.

والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية.

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشيةً على نفسه منه، وهذا المكروه خيرٌ له في معاشه ومعاده، ويُحِبُّ المودعة والمتاركة، وهذا المحبوب شرٌّ له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لو صفٍ من أوصافها، وله في إمساكها خيرٌ كثير لا يعرفه، ويُحِبُّ المرأة لو صفٍ من أوصافها، وله في إمساكها شرٌّ كثير لا يعرفه.

فالإنسان - كما وصفه به خالقه - ظلومٌ جهولٌ؛ فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبّه ونفرته وبُغْضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه؛ فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعةُ ربّه بظاهره وباطنه، وأضرُّ الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه؛ فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصاً له فكلُّ ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيراً له، وإذا تخلّى عن طاعته وعبوديته فكلُّ ما هو فيه من محبوبٍ هو شرٌّ له.

فمن صحّت له معرفةُ ربّه والفقّه في أسمائه وصفاته؛ علِمَ يقيناً أنَّ المكروهات التي تُصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضرóbٌ من المصالح والمنافع التي لا يُحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيها يكره أعظم منها فيما يُحِبُّ؛ فعامةُ مصالح النفوس في مكروهاتها؛ كما أنَّ عامةَ مضارّها وأسباب هلكتها في محبوباتها.

فانظرُ إلى غارسِ جَنَّةٍ من الجنَّاتِ خبيرٍ بالفلاحة؛ غَرَسَ جَنَّةً، وتعاهدَها بالسَّقي والإصلاح حتَّى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يَفْصِلُ أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنَّها لو خُلِّيت على حالها؛ لم تَطْبُ ثمرتها فيطعمُها من شجرة طيِّبة الثَّمرة، حتَّى إذا التحمتُ بها واتَّحدت وأعطت ثمرتها؛ أقبل يَقْلَمُها ويقطع أغصانها الضَّعيفة التي تُذهب قوتها، ويذيقُها ألمَ القطع والحديد لمصلحتها وكمالها؛ لتصلُح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك، ثُمَّ لا يدَعُها ودواعي طبعها من الشُّربِ كُلِّ وقتٍ، بل يُعَطِّشُها وقتًا ويسقيها وقتًا، ولا يترك الماء عليها دائماً، وإن كان ذلك أنضرَ لورقها وأسرعَ لنباتها، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى تلك الزينة التي زُيِّنَتْ بها من الأوراق، فيُلقي عنها كثيراً منها؛ لأنَّ تلك الزينة تُحوِّل بين ثمرتها وبين كمال نُضجِها واستوائها؛ كما في شجر العنب ونحوه، فهو يقطع أعضائها بالحديد، ويُلقي عنها كثيراً من زيتها، وذلك عَيْنُ مصلحتها؛ فلو أنَّها ذاتُ تمييزٍ وإدراكٍ كالحيوان؛ لتوهَّمت أنَّ ذلك إفسادٌ لها وإضرارٌ بها، وإنَّما هو عَيْنُ مصلحتها.

وكذلك الأب الشَّفِيق على ولده العالمُ بمصلحتِهِ؛ إذا رأى مصلحتَه في إخراج الدَّمِ الفاسد عنه؛ بَضَعَ جلده وقطعَ عروقه وأذاقه الألمَ الشَّدِيد، وإن رأى شفاءه في قطعِ عضوٍ من أعضائه أبانهُ عنه؛ كُلَّ ذلك رَحْمَةً به وشفقةً عليه، وإن رأى مصلحتَه في أن يُمِسِكَ عنه العطاءَ لم يُعْطِه ولم يُوسِّع عليه؛ لعلمِهِ أنَّ ذلك أكبرُ الأسبابِ إلى فسادِهِ وهلاكِهِ، وكذلك يمنعه كثيراً من شهواتِهِ حِمِيَّةً له ومصلحةً لا بخلاً عليه.

فأحكم الحاكمين وأرحمُ الرَّاحِمِينَ وأعلمُ العالمين الذي هو أرحمُ بعبادِهِ منهم بأنفسِهِمْ ومن آبائِهِمْ وأُمَّهاتِهِمْ؛ إذ أنزلَ بهم ما يكرهون؛ كان خيراً لهم من أن لا يُنزلَهُ بهم؛ نظراً منه لهم وإحساناً إليهم ولطفاً بهم، ولو مُكِّنُوا من الاختيار لأنفسِهِمْ لَعَجَزُوا عن القيامِ بمصالحِهِمْ علماً وإرادةً وعملاً، لكنه سُبْحَانَهُ تولى تدبيرَ أمورِهِم بموجبِ علمِهِ وحكمته ورحمته؛ أَحَبُّوا أمَّ كرهوا، فعرفَ ذلك الموقنونُ بأَسْمائِهِ وصفاتِهِ؛ فلم يَتَّهِمُوهُ

في شيء من أحكامه، وخَفِيَ ذلك على الجهالِ به وبأسمائه وصفاته؛ فنازعوه تدبيره، وقدحوا في حكمته، ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا، ولا لمصالحهم حصلوا. والله الموفق.

ومتى ظفر العبدُ بهذه المعرفة سكنَ في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يُشبهُ نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه، والرضى جنة الدنيا ومُستراحُ العارفين فإنه طيبُ النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدّينية، وهذا هو الرضى بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولًا، وما ذاق طعم الإيمان من لم يحصل له ذلك، وهذا الرضى هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره؛ فكلما كان بذلك أعرف كان به أَرْضَى.

فقضاء الربِّ سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتّة؛ كما قال ﷺ في الدعاء المشهور: «اللَّهُمَّ! إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أُمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ، أَوْ أُنْزِلَتْهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيعَ قَلْبِي، وَثَوْرَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، مَا قَالَهَا أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ غَمَّهُ وَهَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا». قالوا: أفلا نتعلمهنَّ يا رسول الله؟ قال: «بلى! يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ»^(١)، والمقصود قوله: «عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ»، وهذا يتناول كلَّ قضاء يقضيه على عبده؛ من عقوبة، أو ألم، وسبب ذلك؛ فهو الذي قضى بالسَّبب وقضى بالمسبب، وهو عدلٌ في هذا القضاء، وهذا

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (٣٧١٢، ٤٣١٨)، وابن حبان في «صحيحه» برقم (٩٧٢)، والحاكم في «المستدرک» برقم (١٨٧٧)، من طريق أبي سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٩٩).

القضاء خيراً للمؤمن كما قال جلّ الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً، إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ»^(١).

قال العلامة ابن القيم: فسألت شيخنا: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه^(٢).

فأجمل في لفظة (بشرطه) ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك.

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» برقم (١٢٩٠٦) من طريق القاسم بن شريح عن أبي بحر عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْضِي لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ».

والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في تخریج أحاديث «شرح العقيدة الطحاوية» (ص: ١٦٣). و«السلسلة الصحيحة» رقم (١٤٨).

(٢) ذكر المؤلف في «مدارج السالكين» (٢/ ٢١٢)، ما يدل على ذلك فقال: «وقوله: (عدل في قضاؤك) يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته فإن الأمرين من قضاائه عز وجل وهو أعدل العادلين في قضاائه بالذنب وفي قضاائه بعقوبته».

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قريباً من ذلك كما في «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤٤-٤٥).

فائدة

لا تَتِمُّ الرَّغْبَةُ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلَا يَسْتَقِيمُ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بَعْدَ
نَظَرَيْنِ صَحِيحَيْنِ:

نَظَرٌ فِي الدُّنْيَا وَسُرْعَةُ زَوَالِهَا وَفَنَائِهَا وَاضْمَحْلَالُهَا وَنَقْصُهَا وَخَسَّتِهَا وَأَلَمِ الْمَزَاكِمَةِ
عَلَيْهَا وَالْحَرَصِ عَلَيْهَا، وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغُصَصِ وَالنَّغْصِ وَالْأُنْكَادِ، وَآخِرُ ذَلِكَ الزَّوَالُ
وَالانْقِطَاعُ، مَعَ مَا يُعْقِبُ مِنَ الْحَسْرَةِ وَالْأَسْفِ؛ فَطَالِبُهَا لَا يَنْفَكُ مِنْ هَمٍّ قَبْلَ حَصُولِهَا،
وَهَمٍّ فِي حَالِ الظَّفَرِ بِهَا، وَغَمٍّ وَحُزْنٍ بَعْدَ فَوَاتِهَا، فَهَذَا أَحَدُ النَّظَرَيْنِ.

النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْآخِرَةِ وَإِقْبَالُهَا وَمَجِيئُهَا وَلَا بُدَّ، وَدَوَامُهَا وَبَقَائُهَا، وَشَرَفِ مَا فِيهَا
مِنَ الْخَيْرَاتِ وَالْمَسَرَّاتِ، وَالتَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا؛ فَهِيَ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ
﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الْجَلَى: ١٧]، فَهِيَ خَيْرَاتٌ كَامِلَةٌ دَائِمَةٌ، وَهَذِهِ خَيَالَاتٌ نَاقِصَةٌ
مَنْقُطَةٌ مُضْمَحَلَّةٌ.

فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَذَانِ النَّظَرَانِ آثَرَ مَا يَقْتَضِي الْعَقْلُ إِشَارَةً، وَزَهْدَ فِيمَا يَقْتَضِي الزُّهْدُ
فِيهِ.

فَكُلُّ أَحَدٍ مُطْبُوعٌ عَلَى أَنْ لَا يَتْرَكَ النَّفْعَ الْعَاجِلَ، وَاللَّذَّةَ الْحَاضِرَةَ إِلَى النَّفْعِ الْآجِلِ
وَاللَّذَّةَ الْغَائِبَةَ الْمُنْتَظَرَةَ إِلَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ فَضْلُ الْآجِلِ عَلَى الْعَاجِلِ وَقَوِيَتْ رَغْبَتُهُ فِي الْأَعْلَى
الْأَفْضَلِ، فَإِذَا آثَرَ الْفَانِي النَّاقِصَ كَانَ ذَلِكَ إِمَّا لِعَدَمِ تَبَيُّنِ الْفَضْلِ لَهُ، وَإِمَّا لِعَدَمِ رَغْبَتِهِ فِي
الْأَفْضَلِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْإِيمَانِ وَضَعْفِ الْعَقْلِ وَالْبَصِيرَةِ، فَإِنَّ
الرَّاعِبَ فِي الدُّنْيَا الْحَرِيصَ عَلَيْهَا الْمُؤَثِّرَ لَهَا: إِمَّا أَنْ يُصَدِّقَ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ أَشْرَفُ وَأَفْضَلُ
وَأَبْقَى، وَإِمَّا أَنْ لَا يُصَدِّقَ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِذَلِكَ كَانَ عَادِمًا لِلْإِيمَانِ رَأْسًا، وَإِنْ صَدَّقَ بِذَلِكَ
وَلَمْ يُؤَثِّرْهُ كَانَ فَاسِدَ الْعَقْلِ سَيِّئَ الْاخْتِيَارِ لِنَفْسِهِ.

وهذا تقسيمٌ حاصرٌ^(١) ضروريٌّ لا ينفكُّ العبدُ من أحد القسمين منه؛ فإيثارُ الدنيا على الآخرة: إمَّا من فسادٍ في الإيمان، وإمَّا من فسادٍ في العقل، وما أكثر ما يكون منهما.

ولهذا نبذها رسولُ الله ﷺ وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطَّرحوها ولم يألُفوها وهَجَرُوها^(٢) ولم يميلوا إليها، وعدُّوها سجنًا لا جنةً، فزهدوا فيها حقيقةَ الزُّهد، ولو أرادوها لنالوا منها كلَّ محبوبٍ ولو صلوا منها إلى كلِّ مرغوبٍ؛ فقد عرضت عليه مفاتيحُ كنوزها فردَّها وفاضت على أصحابه فأثروا بها ولم يبيعوا حظَّهم من الآخرة بها، وعلموا أنَّها معبرٌ وعمرٌ لا دارٌ مُقامٌ ومُسْتَقَرٌّ، وأنَّها دارٌ عبورٍ لا دارٌ سرورٍ، وأنَّها سحابةٌ صيفٍ تنفَّسُ عن قليلٍ، وخيالٌ طيفٍ ما استتمَّ الزيارةَ حتى آذن بالرحيل.

قال النبي ﷺ: «مَالِي وَلِلدُّنْيَا إِنَّمَا أَنَا كَرَاحِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»^(٣) وقال: «مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ أَصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِهِمْ تَرْجِعْ»^(٤) وقال خالقها سبحانه: «إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَدِ رُوتَ عَلَيْهَا أَتَتْهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢﴾ [يُونُسُ: ٢٤ - ٢٥] فَأخبر عن خِسةِ الدنيا وزهدٍ فيها، وأخبر عن دارِ السَّلامِ ودعا إليها.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة المجمع (حاصر).

(٢) وفي الأصل: (ويجروها)، وهو خطأ.

(٣) أخرجه الترمذي برقم (٢٣٧٧)، وابن ماجه برقم (٤١٠٩) والإمام أحمد برقم (٣٧٠٩) من حديث عبد الله بن مسعود، وأخرجه الإمام أحمد برقم (٢٧٤٤) من حديث ابن عباس، وصحَّحه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة برقم (٤٣٨) و(٤٣٩).

(٤) أخرجه مسلم برقم (٥٥-٢٨٥٨)، من حديث المستورد بن شداد، ولفظه: «وَاللَّهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يُجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِهِمْ تَرْجِعْ».

وقال تَعَالَى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَدِّرًا ۝١٥﴾ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝﴾ [الكهف: ٤٥ - ٤٦]، وقال تَعَالَى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَتُهُمْ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاُفُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۝﴾ [الحديد: ٢٠]، وقال تَعَالَى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ ۝١١﴾ ﴿قُلْ أُوْنِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝﴾ [العنكبوت: ١٤ - ١٥]، وقال تَعَالَى: ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝﴾ [الزمر: ٢٦].

وقد تواعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرج لقاءه فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝٧﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿يُونُس: ٧ - ٨﴾.

وعبر سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالٌ كَثِيرٌ إِذَا قِيلَ لَكُمُ أَنْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْذِنُهُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيَهُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝﴾ [التوبة: ٣٨]، وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون ثقافله عن طاعة الله وطلب الآخرة.

ويكفي في الزهد في الدنيا: قوله تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝١٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَنِعُونَ ۝﴾ [الشعراء: ٢٠٥ - ٢٠٧]، وقوله: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۝﴾ [يونس: ٤٥]، وقوله: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ

يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَمَهْلُ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾ [الْجَنَاف: ٣٥]، وقوله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾ إِلَٰهَ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَا يَلْبِسُونَ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾﴾ [التَّارَات: ٤٢-٤٦]، وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ﴿٥٥﴾﴾ [الرُّوم: ٥٥]، وقوله: ﴿قُلْ كَمْ لَبِثْتُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٥٦﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ إِنْ لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَا كَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [الْهُنُونَ: ١١٢-١١٤]، وقوله: ﴿يَوْمَ يُفْخِ فِي الصُّورِ وَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَخْفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾﴾ [طٰه: ١٠٢-١٠٤].

والله المستعان وعليه التكلان.

قاعدة

أساسُ كُلِّ خيرٍ أن تعلم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتيقَّن حينئذٍ أنَّ الحسناتِ من نِعَمِهِ فتشكرهُ عليها وتتضرَّع إليه أن لا يقطعها عنك، وأنَّ السيِّئاتِ من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحولَ بينك وبينها ولا يَكِلَكَ في فعل الحسنات وترك السيِّئاتِ إلى نفسك.

وقد أجمع العارفون على أنَّ كُلَّ خيرٍ فأصلُهُ بتوفيقِ الله للعبد، وكلُّ شرٍّ فأصلُهُ خذلانه لعبده.

وأجمعوا أنَّ التَّوفيقَ أن لا يَكِلَكَ الله إلى نفسك، وأنَّ الخذلانَ أن يُخْلِى بينك وبين نفسك.

فإذا كان كُلُّ خيرٍ فأصلُهُ التَّوفيقُ، وهو بيدِ الله لا بيدِ العبد؛ فمفتاحه الدُّعاءُ والافتقارُ وصدقُ اللِّجاءِ والرَّغبة والرَّهبةِ إليه، فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاحَ فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضلَّهُ عن المفتاحِ بقيَ بابُ الخيرِ مُرْتَجًا دونه.

قال أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّاب: إني لا أحِلُّ هَمَّ الإجابة، ولكن هَمَّ الدُّعاء؛ فإذا أَهْمْتُ الدُّعاءَ فإنَّ الإجابةَ معه^(١).

وعلى قدرِ نيَّةِ العبدِ وهَمِّهِ ومرادِهِ ورغبتِهِ في ذلك يكون توفيقُهُ سُبْحَانَهُ وإعانتُهُ، فالمعونة من الله تنزِلُ على العبادِ على قدرِ هَمِّهِم وثباتِهِم ورغبتِهِم ورهبتِهِم، والخذلانُ ينزِلُ عليهم على حسب ذلك.

(١) لم أجد لهذا الأثر إسنادًا متصلًا إلى أمير المؤمنين عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٢٩)، و«المجموع» (٨/ ١٩٣)، وذكره ابن القيم أيضًا في «الجواب الكافي» (ص: ١٧)، و«مدارج السالكين» (٣/ ١٠٣).

فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَعْلَمُ الْعَالَمِينَ، يَضَعُ التَّوْفِيقَ فِي مَوَاضِعِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ، وَالْخِذْلَانَ فِي مَوَاضِعِهِ اللَّائِقَةِ بِهِ، هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَمَا أُتِيَ مَنْ أُتِيَ إِلَّا مِنْ قَبْلِ إِضَاعَةِ الشُّكْرِ وَإِهْمَالِ الْاِفْتِقَارِ وَالِدُّعَاءِ، وَلَا ظَفَرَ مَنْ ظَفَرَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَعُونِهِ إِلَّا بِقِيَامِهِ بِالشُّكْرِ وَصَدَقِ الْاِفْتِقَارُ وَالِدُّعَاءُ.

وَمَلَكَ ذَلِكَ الصَّبْرُ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَا بَقَاءَ لِلْجَسَدِ.

❖ مَا ضُرِبَ عَبْدٌ بِعَقُوبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ، وَالْبَعْدِ عَنِ اللَّهِ.

❖ خُلِقَتِ النَّارُ لِإِذَابَةِ الْقُلُوبِ الْقَاسِيَةِ.

❖ أَبْعَدُ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي.

❖ إِذَا قَسَا الْقَلْبُ قَحَطَتِ الْعَيْنُ.

❖ قَسْوَةُ الْقَلْبِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إِذَا جَاوَزَتْ قَدْرَ الْحَاجَةِ: الْأَكْلُ، وَالنَّوْمُ، وَالْكَلَامُ، وَالْمَخَالِطَةُ.

❖ كَمَا أَنَّ الْبَدْنَ إِذَا مَرَضَ لَمْ يَنْفَعْ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ، فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا مَرَضَ بِالشَّهَوَاتِ لَمْ تَنْجَعْ فِيهِ الْمَوَاعِظُ.

❖ مَنْ أَرَادَ صِفَاءَ قَلْبِهِ فَلْيُؤْثِرِ اللَّهُ عَلَى شَهْوَتِهِ.

❖ الْقُلُوبُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّهَوَاتِ مُحْجُوبَةٌ عَنِ اللَّهِ بِقَدْرِ تَعَلُّقِهَا بِهَا.

❖ الْقُلُوبُ آتِيَةٌ إِلَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ؛ فَأَحْبِبْهَا إِلَيْهِ أَرْقُهَا وَأَصْلُبْهَا وَأَصْفَاها.

❖ شَغَلُوا قُلُوبَهُمْ بِالدُّنْيَا، وَلَوْ شَغَلُوهَا بِاللَّهِ وَالْدَّارِ الْآخِرَةِ لَجَالَتْ فِي مَعَانِي كَلَامِهِ وَآيَاتِهِ الْمَشْهُودَةِ، وَرَجَعَتْ إِلَى أَصْحَابِهَا بِغَرَائِبِ الْحُكْمِ وَطُرُقِ الْفَوَائِدِ.

❖ إِذَا غُذِيَ الْقَلْبُ بِالتَّذْكَرِ، وَسُقِيَ بِالتَّفَكُّرِ، وَنُقِيَ مِنَ الدَّغْلِ؛ رَأَى الْعَجَائِبَ وَأُلْهِمَ الْحِكْمَةَ.

❖ لَيْسَ كُلُّ مَنْ تَحَلَّى بِالْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ وَانْتَحَلَهَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، بَلْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ الَّذِينَ أَحْيَوْا قُلُوبَهُمْ بِقَتْلِ الْهَوَى، وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ قَلْبَهُ فَأَحْيَا الْهَوَى؛ فَالْمَعْرِفَةُ وَالْحِكْمَةُ عَارِيَّةٌ عَلَى لِسَانِهِ.

❖ خَرَابُ الْقَلْبِ مِنَ الْأَمْنِ وَالْغَفْلَةِ، وَعِمَارَتُهُ مِنَ الْخَشْيَةِ وَالدُّكْرِ.

❖ إِذَا زَهَدَتِ الْقُلُوبُ فِي مَوَائِدِ الدُّنْيَا؛ قَعَدَتْ عَلَى مَوَائِدِ الْآخِرَةِ بَيْنَ أَهْلِ تِلْكَ الدَّعْوَةِ، وَإِذَا رَضِيَتْ بِمَوَائِدِ الدُّنْيَا؛ فَاتَّتْهَا تِلْكَ الْمَوَائِدُ.

❖ الشَّوْقُ إِلَى اللَّهِ وَلِقَائِهِ نَسِيمٌ يَهْبُ عَلَى الْقَلْبِ يُرَوِّحُ عَنْهُ وَهَجَ الدُّنْيَا.

❖ مَنْ وَطَنَ قَلْبَهُ عِنْدَ رَبِّهِ سَكَنَ وَاسْتَرَاخَ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ فِي النَّاسِ اضْطَرَبَ وَاشْتَدَّ بِهِ الْقَلْقُ.

❖ لَا تَدْخُلُ مَحَبَّةُ اللَّهِ فِي قَلْبٍ فِيهِ حُبُّ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَا يَدْخُلُ الْجَمْلُ فِي سَمِّ الْإِبْرَةِ.

❖ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اصْطَنَعَهُ لِنَفْسِهِ، وَاجْتَبَاهُ لِمَحَبَّتِهِ، وَاسْتَخْلَصَهُ لِعِبَادَتِهِ، فَشَغَلَ هِمَّةَ بِهِ، وَلِسَانَهُ بِذِكْرِهِ، وَجَوَارِحَهُ بِخِدْمَتِهِ.

❖ الْقَلْبُ يَمْرُضُ كَمَا يَمْرُضُ الْبَدَنُ، وَشِفَاؤُهُ فِي التَّوْبَةِ وَالْحِمِيَةِ، وَيَصْدَأُ كَمَا تَصْدَأُ الْمَرَأَةُ، وَجَلَاؤُهُ بِالدُّكْرِ، وَيَعْرِى كَمَا يَعْرِى الْجَسْمُ، وَزِينَتُهُ التَّقْوَى، وَيَجُوعُ وَيَظْمَأُ كَمَا يَجُوعُ الْبَدَنُ، وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْمَحَبَّةُ وَالتَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالْخِدْمَةُ.

❖ إِيَّاكَ وَالْغَفْلَةَ عَمَّنْ جَعَلَ لِحَيَاتِكَ أَجَلًا، وَلَا يَأْمِكُ وَأَنْفَاسِكَ أَمَدًا، وَمَنْ كُلَّ مَا سِوَاهُ بُدٌّ وَلَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ.

❖ مَنْ تَرَكَ الْإِخْتِيَارَ وَالتَّدْبِيرَ فِي طَلَبِ زِيَادَةِ دُنْيَا أَوْ جَاهٍ أَوْ فِي خَوْفِ نَقْصَانِ أَوْ فِي التَّخْلُصِ مِنْ عَدُوٍّ تَوَكَّلًا عَلَى اللَّهِ وَثَقَةً بِتَدْبِيرِهِ لَهُ وَحُسْنَ اخْتِيَارِهِ لَهُ، فَأَلْقَى كَنَفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَسَلَّمِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، وَرَضِيَ بِمَا يَقْضِيهِ لَهُ؛ اسْتَرَاحَ مِنَ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْأَحْزَانِ، وَمَنْ أَبَى إِلَّا تَدْبِيرَهُ لِنَفْسِهِ؛ وَقَعَ فِي النَّكَدِ وَالنَّصَبِ وَسُوءِ الْحَالِ وَالتَّعَبِ، فَلَا عَيْشَ يَصْفُو، وَلَا قَلْبَ يَفْرَحُ، وَلَا عَمَلَ يَزْكُو، وَلَا أَمَلَ يَقُومُ، وَلَا رَاحَةَ تَدُومُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ سَهَّلَ لَخَلْقِهِ السَّبِيلَ إِلَيْهِ، وَحَجَبَهُمْ عَنْهُ بِالتَّدْبِيرِ، فَمَنْ رَضِيَ بِتَدْبِيرِ اللَّهِ لَهُ، وَسَكَنَ إِلَى اخْتِيَارِهِ، وَسَلَّمِ لِحُكْمِهِ؛ أَزَالَ ذَلِكَ الْحِجَابَ، فَأَفْضَى الْقَلْبُ إِلَى رَبِّهِ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَسَكَنَ.

❖ الْمُتَوَكِّلُ لَا يَسْأَلُ غَيْرَ اللَّهِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى اللَّهِ، وَلَا يَدَّخِرُ مَعَ اللَّهِ.

❖ مَنْ شُغِلَ بِنَفْسِهِ شُغِلَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمَنْ شُغِلَ بِرَبِّهِ شُغِلَ عَنْ نَفْسِهِ.

❖ الْإِخْلَاصُ: هُوَ مَا لَا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ فَيَكْتَبُهُ، وَلَا عَدُوٌّ فَيُفْسِدُهُ، وَلَا يُعْجَبُ بِهِ

صَاحِبُهُ فَيُبْطِلُهُ.

❖ الرِّضَى سَكُونُ الْقَلْبِ تَحْتَ مَجَارِي الْأَحْكَامِ.

❖ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا مُعَذَّبُونَ عَلَى قَدْرِ هَمِّهِمْ بِهَا.

❖ لِلْقَلْبِ سِتَّةُ مَوَاطِنَ يَجُولُ فِيهَا لَا سَابِعَ لَهَا: ثَلَاثَةٌ سَافِلَةٌ، وَثَلَاثَةٌ عَالِيَةٌ، فَالسَّافِلَةُ:

دُنْيَا تَتَزَيَّنُّ لَهُ، وَنَفْسٌ تَحْدُثُهُ، وَعَدُوٌّ يُوَسْوِسُ لَهُ، فَهَذِهِ مَوَاطِنُ الْأَرْوَاحِ السَّافِلَةِ الَّتِي لَا تَزَالُ تَجُولُ فِيهَا. وَالثَّلَاثَةُ الْعَالِيَةُ: عِلْمٌ يَتَبَيَّنُّ لَهُ، وَعَقْلٌ يَرشُدُهُ، وَإِلَهٌ يَعْبُدُهُ. وَالْقُلُوبُ جَوَالَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ.

❖ اتِّبَاعُ الْهَوَى، وَطَوُّ الْأَمَلِ مَادَّةُ كُلِّ فُسَادٍ، فَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يُعْمِي عَنِ الْحَقِّ مَعْرِفَةَ

وَقَصْدًا، وَطَوُّ الْأَمَلِ يُنْسِي الْآخِرَةَ، وَيُصَدِّدُ عَنِ الاسْتِعْدَادِ لَهَا.

❖ لَا يَشْمُ عَبْدٌ رَائِحَةَ الصِّدْقِ، وَيُدَاهِنُ نَفْسَهُ أَوْ يُدَاهِنُ غَيْرَهُ.

❖ إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعله معترفاً بذنبه، مُسِئاً عن ذنبٍ غيره، جواداً بما عنده، زاهداً فيما عند غيره، محتملاً لأذى غيره، وإن أراد به شراً عكس ذلك عليه.

❖ الهمةُ العليةُ لا تزالُ حائمةً حول ثلاثة أشياء: تعرُّفُ لصفةٍ من الصفات العليا تزدادُ بمعرفتها محبةٌ وإرادةٌ، وملاحظةٌ لمنّةٍ تزدادُ بملاحظتها شُكراً وطاعةً، وتذكُّرٌ لذنبٍ تزدادُ بتذكُّره توبةٌ وخشيةٌ؛ فإذا تعلّقتِ الهمةُ بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوسوس والخطرات.

❖ مَنْ عَشِقَ الدُّنْيَا نظرتُ إلى قَدْرِهَا عنده، فصيرته من خَدَمِهَا وعبيدِهَا وأذلّته، ومَنْ أعرَضَ عنها نظرتُ إلى كبر قدره، فخدمته وذلّتْ له.

❖ إِنَّمَا يُقَطَّعُ السَّفَرُ وَيَصِلُ الْمَسَافِرُ بِلِزُومِ الْجَادَّةِ وَسِيرِ اللَّيْلِ، فَإِذَا حَادَ الْمَسَافِرُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَنَامَ اللَّيْلُ كُلُّهُ فَمَتَى يَصِلُ إِلَى مَقْصَدِهِ؟!

فائدة جليّة

كُلُّ مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاسْتَحَبَّهَا؛ فَلَا بَدَّ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ؛ فِي فَتَوَاهِ وَحُكْمِهِ، فِي خَبَرِهِ وَإِزَامِهِ، لِأَنَّ أَحْكَامَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ كَثِيرًا مَا تَأْتِي عَلَى خِلَافِ أَغْرَاضِ النَّاسِ، وَلَا سِيَّمَا أَهْلَ الرِّئَاسَةِ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَتِمُّ لَهُمْ أَغْرَاضُهُمْ إِلَّا بِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ وَدَفْعِهِ كَثِيرًا، فَإِذَا كَانَ الْعَالَمُ وَالْحَاكِمُ مَحَبًّا لِلرِّئَاسَةِ، مَتَّبِعًا لِلشَّهَوَاتِ لَمْ يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِدَفْعِ مَا يَضَادُّهُ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ لَهُ شَبَهَةٌ فَتَتَّفِقُ الشُّبُهَةُ وَالشَّهْوَةُ، وَيُثَوِّرُ الْهَوَى، فَيُخْفِي الصَّوَابُ وَيَنْطَمِسُ وَجْهُ الْحَقِّ، وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ ظَاهِرًا لَا خِفَاءَ بِهِ وَلَا شَبَهَةٌ فِيهِ أَقْدَمَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَقَالَ: لِي مَخْرَجٌ بِالتَّوْبَةِ.

وَفِي هَؤُلَاءِ وَأَشْبَاهِهِمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ [نِيسَاء: ٥٩]، [وَقَالَ تَعَالَى فِيهِمْ أَيْضًا: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾^(١) وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الْأَنْعَامُ: ١٦٩]، فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ أَخَذُوا الْعَرَضَ الْأَدْنَى مَعَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: سَيُغْفَرُ لَنَا، وَإِنْ عَرَضَ لَهُمْ عَرَضٌ آخَرُ أَخَذُوهُ؛ فَهَمُّ مُصِرُّونَ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ هُوَ الْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ، فَيَقُولُونَ: هَذَا حُكْمُهُ وَشَرْعُهُ وَدِينُهُ! وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ دِينَهُ وَشَرْعَهُ وَحُكْمَهُ خِلَافُ ذَلِكَ، أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ دِينَهُ وَشَرْعَهُ وَحُكْمَهُ! فَتَارَةً يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَتَارَةً يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا يَعْلَمُونَ بَطْلَانَهُ!

وَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّقُونَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا، فَلَا يَحْمِلُهُمْ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَالشَّهْوَةِ عَلَى أَنْ يُؤْثِرُوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِالْكِتَابِ

(١) سقطت من الأصل.

وَالسُّنَّةَ، وَيَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَيَتَفَكَّرُوا فِي الدُّنْيَا وَزَوَالِهَا وَخِسَّتِهَا، وَالْآخِرَةَ
وَاقْبَالِهَا وَدَوَامِهَا.

وهؤلاء لا بد أن يتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران؛ فإن
اتباع الهوى يعمي عين القلب؛ فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينجسه؛ فيرى البدعة سنة
والسنة بدعة.

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات.

وهذه الآيات فيهم إلى قوله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايِينَآ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ
الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ ﴿[الإنشقاق: ١٧٥ - ١٧٦]، فهذا
مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه.

وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمّه، وذلك من وجوه:

أحدها: أنه ضلّ بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً.

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة مَنْ لا يعود إليه أبداً؛ فإنه انسلك من الآيات
بالجملة كما تنسلك الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلك منها.

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال تعالى:
﴿فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ﴾، ولم يقل: تبعه؛ فإن في معنى ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ أدركه ولحقه، وهو أبلغ من
(تبعه) لفظاً ومعنى.

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد، والغى: الضلال في العلم والقصد، وهو أخص
بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما
دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر.

وخامسها: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَشَأْ أَنْ يَرْفَعَهُ بِالْعِلْمِ، فَكَانَ سَبَبَ هَلَاكِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْفَعْ بِهِ، فَصَارَ وَبَالًا عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا كَانَ خَيْرًا لَهُ وَأَخَفَّ لِعَذَابِهِ.

وسادسها: أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ عَنْ خِسَّةِ هَمَّتِهِ، وَأَنَّهُ اخْتَارَ الْأَسْفَلَ الْأَدْنَى عَلَى الْأَشْرَفِ الْأَعْلَى.

وسابعها: أَنَّ اخْتِيَارَهُ لِلْأَدْنَى لَمْ يَكُنْ عَنْ خَاطِرٍ وَحْدِيثِ نَفْسٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ عَنْ إِخْلَادٍ إِلَى الْأَرْضِ، وَمِيلٍ ^(١) بِكُلِّيَّتِهِ إِلَى مَا هُنَاكَ، وَأَصْلُ الْإِخْلَادِ: اللَّزُومُ عَلَى الدَّوَامِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَزِمَ الْمِيلَ إِلَى الْأَرْضِ، وَمِنْ هَذَا يُقَالُ: أَخْلَدَ فُلَانٌ بِالْمَكَانِ؛ إِذَا لَزِمَ الْإِقَامَةَ بِهِ، قَالَ مَالِكُ بْنُ نَوِيرَةَ:

بَأَبْنَاءِ حَيٍّ مِنْ قِبَائِلِ مَالِكٍ وَعَمَرُو بْنِ يَرْبُوعٍ أَقَامُوا فَأَخْلَدُوا ^(٢)

وَعَبَّرَ عَنْ مِيلِهِ إِلَى الدُّنْيَا بِإِخْلَادِهِ إِلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الدُّنْيَا هِيَ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا وَمَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا مِنَ الزِّينَةِ وَالْمَتَاعِ.

وثامنها: أَنَّهُ رَغِبَ عَنْ هِدَاةِ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَجَعَلَ هَوَاهُ إِمَامًا لَهُ يَقْتَدِي بِهِ وَيَتَّبِعُهُ. وتاسعها: أَنَّهُ شَبَّهَهُ بِالْكَلْبِ الَّذِي هُوَ أَحْسُّ الْحَيَوَانَاتِ هَمَّةً، وَأَسْقَطُهَا نَفْسًا، وَأَبْخَلُهَا وَأَشَدُّهَا كَلْبًا، وَلِهَذَا سُمِّيَ كَلْبًا.

وعاشرها: أَنَّهُ شَبَّهَ لَهْثَهُ عَلَى الدُّنْيَا، وَعَدَمَ صَبْرِهِ عَنْهَا، وَجَزَعَهُ لِفَقْدِهَا، وَحِرْصَهُ عَلَى تَحْصِيلِهَا؛ بَلَهَثَ الْكَلْبُ فِي حَالَتِي تَرْكِهِ وَالْحَمَلِ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ، وَهَكَذَا هَذَا: إِنْ تَرِكَ فَهُوَ لَهْثَانُ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ وُعِظَ وَزُجِرَ فَهُوَ كَذَلِكَ، فَالْهَثُّ لَا يُفَارِقُهُ فِي كُلِّ حَالٍ كَلَهَثِ الْكَلْبِ.

(١) فِي الْأَصْلِ: (وَلَرَبِّهَا)، وَهُوَ خَطَأٌ.

(٢) «الْأَصْمَعِيَّاتُ» (ص: ١٩٣ عبد السلام هارون)، و«العقد الفريد» (٢/ ٢٧٩)، وَذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي «إِعْلَامِ الْمُوقَعِينَ» (١/ ١٦٨) وَذَكَرَ هُنَاكَ مِنَ الْفَوَائِدِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآيَةِ مِمَّا لَا يَسْتَعْنَى عَنْهَا.

قال ابن قتيبة: كلُّ شيءٍ يلهثُ فإنَّها يلهثُ من إعياءٍ أو عطشٍ؛ إلَّا الكلبُ؛ فإنَّه يلهثُ في حالِ الكلالِ، وحالِ الرَّاحَةِ، وحالِ الرِّيِّ، وحالِ العطشِ، فضربه الله مثلاً لهذا الكافر فقال: إن وعظته فهو ضالٌّ، وإن تركته فهو ضالٌّ؛ كالكلبِ؛ إن طردته هَثَ، وإن تركته على حاله هَثَ، وهذا التَّمثِيلُ لم يقع بكلِّ كلبٍ، وإنَّما وقع بالكلبِ اللَّاهِثِ، وذلك أحسنُّ ما يكونُ وأشنَّعُهُ^(١).

(١) «تأويل مشكل القرآن» (ص: ٢١٦ إبراهيم شمس)، ولفظه: «كل شيء يلهث فإنها يلهث من إعياء أو عطش أو علة، خلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال، وحال الراحة، وحال الصحة والمرض، وحال الري والعطش.

فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياته فقال: إن وعظته فهو ضال، وإن لم تعظه فهو ضال، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث، أو تركته على حاله أيضاً لهث، ونحوه قوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَالِتُونَ﴾ [الأنعام: ١٩٣].
 وذكره بتأمله المؤلف في «إعلام الموقعين» (١/ ٢١٦).

فَضَّلْ

فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة.

وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجدته وما تهواه نفسه.

ولهذا قال سفيان بن عُيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر، وفتنة العابد الجاهل؛ فإن فتنتها فتنة لكل مفتون^(١).

فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذاك بغيه يدعو إلى الفجور.

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦﴾ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿[الْجُنْثُر: ١٦ - ١٧]﴾.

وقصته معروفة فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله، وكفره بجهله^(٢).

فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة.

(١) رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد - رواية نعيم» (١٨ / ٢)، وأحمد في «العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله -» (١٨ / ٣) وصي الله)، والآجري في «أخلاق العلماء» (ص: ٨٧-٨٨ الأنصاري)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٦ / ٧)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: ٣٣٥ الأعظمي)، وفي «الشعب» (٣١٤ / ٣) الندوي)، عن سفيان الثوري. وفي بعض الروايات: أنه قال: كان يقال، فذكره. وهو عند أبي نعيم في سياق طويل.

(٢) القصة ذكرها الطبري في «تفسيره» (٢٢ / ٥٤١-٥٤٢-٥٤٣)، من رواية علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.

وأخرج الحاكم في «مستدركه» رواية علي بن أبي طالب وصحح إسناده (٥٢٦ / ٢).

وقد جعل سُبْحَانَهُ رَضَى الْعَبْدَ بِالدُّنْيَا، وَطَمَأْنِينَتُهُ وَغَفْلَتُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ آيَاتِهِ، وَتَدَبُّرِهَا، وَالْعَمَلِ بِهَا سَبَبُ شِقَائِهِ وَهَلَاكِهِ.

وَلَا يَجْتَمِعُ هَذَانِ -أَعْنِي: الرُّضَى بِالدُّنْيَا، وَالْغَفْلَةُ عَنْ آيَاتِ الرَّبِّ-، إِلَّا فِي قَلْبٍ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ، وَلَا يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ الْعِبَادِ، وَإِلَّا فَلَوْ رَسَخَ قَدَمُهُ فِي الْإِيمَانِ بِالْمَعَادِ؛ لَمَا رَضِيَ بِالدُّنْيَا وَلَا اطمأنَّ إِلَيْهَا، وَلَا أَعْرَضَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ وَجَدْتَ هَذَا الضَّرْبَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ عَمَّارُ الدُّنْيَا، وَأَقَلُّ النَّاسِ عِدَدًا مَنْ هُوَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ غُرْبَةً بَيْنَهُمْ، لَهُمْ شَأْنٌ وَلَهُ شَأْنٌ، عِلْمُهُ غَيْرُ عِلْمِهِمْ، وَإِرَادَتُهُ غَيْرُ إِرَادَتِهِمْ، وَطَرِيقُهُ غَيْرُ طَرِيقِهِمْ، فَهُوَ فِي وَادٍ وَهُمْ فِي وَادٍ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايِنِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يُونُسُ: ٧ - ٨].

ثُمَّ ذَكَرَ وَصَفَ ضِدَّ هَؤُلَاءِ وَمَا لَهُمْ وَعَاقِبَتُهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يُونُسُ: ٩]؛ فَهَؤُلَاءِ إِيْمَانُهُمْ بِلِقَاءِ اللَّهِ أَوْرَثَهُمْ عَدَمَ الرُّضَى بِالدُّنْيَا وَالطَّمَأْنِينَةِ إِلَيْهَا، وَدَوَامَ ذِكْرِ آيَاتِهِ. فَهَذِهِ مَوَارِيثُ الْإِيمَانِ بِالْمَعَادِ، وَتِلْكَ مَوَارِيثُ عَدَمِ الْإِيمَانِ بِهِ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُ.

فائدة عظيمة

أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرِّفعة في الدنيا والآخرة هو: العلم والإيمان.

ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ﴾ [الرُّومُ: ٥٦]، وقوله: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولُبه، والمؤهَّلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السَّعادة والرِّفعة، وفي حقيقتهما، حتَّى إنَّ كلَّ طائفةٍ تظنُّ أنَّ ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تُنال السَّعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمانٌ يُنجي، ولا علمٌ يرفع، بل قد سدَّوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرَّسول ﷺ ودعا إليهما الأُمَّة، وكان عليهما هو وأصحابه من بعده، وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.

فكلُّ طائفةٍ اعتقدت أنَّ العلم ما معها، وفَرِحَتْ به، ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الزُّنُور: ٥٣]^(١)، وأكثر ما عندهم كلامٌ وآراءٌ وخِرَصٌ، والعلم وراء الكلام؛ كما قال حماد بن زيد^(٢): قلت لأيوب^(٣): العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدَّم أكثر^(٤).

(١) في الأصل: (وتقطعوا)، وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) هو: الإمام الحافظ أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري الضرير، توفي (١٧٩ هـ)، انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/١٦٧).

(٣) هو: الإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تيممة بن كيسان السخيتاني البصري، توفي بالطاعون سنة (١٣١ هـ)، انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/٩٨).

(٤) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/٣٠٢) بلفظ: قال سليمان: قال حماد: قيل لأيوب: العلم اليوم أكثر أم قل اليوم؟ قال: الكلام اليوم أكثر والعلم كان قبل اليوم أكثر.

فَفَرَّقَ هَذَا الرَّاسِخُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْكَلَامِ.

فَالْكَتُبُ كَثِيرَةٌ جَدًّا، وَالْكَلَامُ وَالْجِدَالُ وَالْمُقَدَّرَاتُ الذَّهْنِيَّةُ كَثِيرَةٌ، وَالْعِلْمُ بِمَعَزِلٍ عَنْ أَكْثَرِهَا، وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَنْ اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [الْعَنْكَبُوتُ: ٦١]، وَقَالَ: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [البَقَرَةُ: ١٢٠]، وَقَالَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النَّازِعَاتُ: ١٦٦] أَيْ: وَفِيهِ عِلْمُهُ.

وَلَمَّا بَعُدَ الْعَهْدُ بِهَذَا الْعِلْمِ؛ آلَ الْأَمْرُ بِكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَنْ اتَّخَذُوا هَوَاجِسَ الْأَفْكَارِ وَسَوَانِحَ الْخَوَاطِرِ وَالْآرَاءِ عِلْمًا، وَوَضَعُوا فِيهَا الْكُتُبَ، وَأَنْفَقُوا فِيهَا الْأَنْفَاسَ، فَضَيَّعُوا فِيهَا الزَّمَانَ، وَمَلَّؤُوا بِهَا الصُّحُفَ مِدَادًا، وَالْقُلُوبَ سَوَادًا، حَتَّى صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عِلْمٌ، وَأَنَّ أَدَلَّتْهَا لَفْظِيَّةٌ لَا تَفِيدُ يَقِينًا وَلَا عِلْمًا، وَصَرَخَ الشَّيْطَانُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فِيهِمْ، وَأَذَّنَ بَهَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، حَتَّى أَسْمَعَهَا دَانِيَهُمْ لِقَاصِيَهُمْ، فَانْسَلَخَتْ بِهَا الْقُلُوبُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ كَانْسِلَاخِ الْحَيَّةِ مِنْ قَشْرِهَا، وَالثَّوبِ عَنْ لَبِيسِهِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَمْسُ الدِّينِ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ أَتْبَاعِ أَتْبَاعِ^(١) تَلَامِيذِ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ رَأَاهُ يَشْتَغِلُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِمْ وَلَمْ يَحْفَظْ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ: لَوْ حَفِظْتَ الْقُرْآنَ أَوَّلًا كَانَ أَوْلَى، فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْقُرْآنِ عِلْمٌ؟!

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَقَالَ لِي بَعْضُ أَتْمَّةِ هَؤُلَاءِ: إِنَّمَا نَسْمَعُ الْحَدِيثَ لِأَجْلِ الْبَرَكَةِ، لَا لِنَسْتَفِيدَ مِنْهُ الْعِلْمَ؛ لِأَنَّ غَيْرَنَا قَدْ كَفَانَا هَذِهِ الْمُؤَوَّنَةُ، فَعَمِدْتُنَا عَلَى مَا فَهَّمُوهُ وَقَرَّرُوهُ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ هَذَا مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ:

نَزَلُوا بِمَكَّةَ فِي قِبَائِلِ هَاشِمٍ وَنَزَلْتُ بِالْبِطْحَاءِ أَبْعَدَ مَنْزِلٍ^(٢)

(١) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي طَبْعَةِ الْمَجْمَعِ: (أَتْبَاعُ تَلَامِيذِ).

(٢) ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي «إِعْلَامِ الْمُوقَعِينَ» (٢/٢٦٦)، وَ«مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ» (١/٤٨) الْكُتُبَ الْعِلْمِيَّةَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي «لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ» (ص: ٢٥٧)، وَهُوَ مَنْسُوبٌ لِعَلِيِّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ كَمَا فِي خُطْبِهِ

قال: وقال لي شيخنا مرّة في وصف هؤلاء: أنَّهُم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخسّ المطالب، وكفيك دليلاً على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف، ومصادمة بعضه لبعض، قال تَخَالَفُ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، وهذا يدلُّ على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده.

وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار ديناً يُدان به ويُحكّم به على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!

وقد كان علم الصحابة الذي يتذكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين؛ كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا إنما يتذكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس^(١).

ولقد أحسن القائل:

الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ	قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ بِالْتَّمُومِ
مَا الْعِلْمُ نَصَبَكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً	بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقِيهِ
كَلَّا وَلَا جَدَّ الصِّفَاتِ وَنَفِيهَا	حَذَرًا مِنَ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْبِيهِ ^(٢)

(ص: ٧). وذكره الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص: ١٢٤ إحسان)، وابن خلكان في «وفيات الأعيان» (٧٣/١ إحسان) بلا نسبة، بلفظ: (نوفل) بدل (هاشم)، و (بالبيداء) بدل (بالبطحاء).

(١) أخرجه من طريق الحاكم، الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (٢٥٣/١ الفريوائي).

(٢) ذكر المؤلف هذه الأبيات مع بيتين آخرين في «إعلام الموقعين» (١٤٩/٢ مشهور)، مع بعض الاختلاف.

فَضْلُ

وَأَمَّا الْإِيمَانُ فَأَكْثَرُ النَّاسِ أَوْ كُلُّهُمْ يَدَّعَوْنَهُ، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وَأَكْثَرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا عِنْدَهُمْ إِيْمَانٌ جَمَلٌ، وَأَمَّا الْإِيمَانُ الْمَفْصَلُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعْرِفَةً وَعِلْمًا وَإِقْرَارًا وَمَحَبَّةً وَمَعْرِفَةً بِضَدِّهِ وَكَرَاهِيَّتِهِ وَبُغْضِهِ، فَهَذَا إِيْمَانُ خَوَاصِّ الْأُمَّةِ وَخَاصَّةِ الرَّسُولِ، وَهُوَ إِيْمَانُ الصِّدِّيقِ وَحِزْبِهِ.

وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ حَظُّهُمْ مِنَ الْإِيْمَانِ الْإِقْرَارُ بِوُجُودِ الصَّانِعِ، وَأَنَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ يُنْكِرُهُ عِبَادُ الْأَصْنَامِ مِنْ قَرِيشٍ وَنَحْوِهِمْ.

وآخَرُونَ الْإِيْمَانُ عِنْدَهُمْ هُوَ التَّكَلُّمُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ عَمَلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَسَوَاءٌ وَافَقَ تَصْدِيقَ الْقَلْبِ أَوْ خَالَفَهُ.

وآخَرُونَ عِنْدَهُمْ الْإِيْمَانُ مَجْرَدُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقَرَّرْ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا، بَلْ وَلَوْ سَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَتَى بِكُلِّ عَظِيمَةٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُ وَحْدَانِيَّةَ اللَّهِ وَنُبُوَّةَ رَسُولِهِ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ!

وآخَرُونَ عِنْدَهُمُ الْإِيْمَانُ هُوَ جَحْدُ صِفَاتِ الرَّبِّ تَعَالَى مِنْ: عُلُوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ، وَتَكَلُّمِهِ بِكَلِمَاتِهِ وَكُتُبِهِ، وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَمَشِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَحُبِّهِ وَبُغْضِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ، فَالْإِيْمَانُ عِنْدَهُمْ إِنْكَارُ حَقَائِقِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَجَحْدُهُ، وَالْوُقُوفُ مَعَ مَا تَقْتَضِيهِ آرَاءُ الْمُتَهَوِّكِينَ وَأَفْكَارُ الْمُخَرِّصِينَ، الَّذِينَ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَنْقُضُ بَعْضُهُمْ قَوْلَ بَعْضٍ، الَّذِينَ هُمْ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ: مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ، مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ، مَتَفِقُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْكِتَابِ^(١).

(١) «الرَّدُّ عَلَى الزَّنَاقَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ» لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (ص: ٦)، وَلَمْ أَجِدْهُ مُسْنَدًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

وآخرونَ عندهم الإيمانُ عبادةُ اللهِ بِحُكْمِ أَذْوَاقِهِمْ وَمَوَاجِدِهِمْ، وَمَا تَهَوَّاهُ نَفُوسُهُمْ،
من غيرِ تقييدٍ بما جاءَ به الرّسولُ.

وآخرونَ الإيمانُ عندهم ما وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ وَأَسْلَافَهُمْ بِحُكْمِ الاتِّفَاقِ كَانَتْ
ما كانَ، بل إيمانُهم مبنيٌّ على مقدّمتين:
أحدهما: أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَسْلَافِنَا وَأَبَائِنَا.
والثانية: أَنَّ ما قالوه فهو الحقُّ.

وآخرونَ عندهم الإيمانُ مكارمُ الأخلاقِ وحسنُ المعاملةِ وطلاقةُ الوجهِ وإحسانُ
الظنِّ بكلِّ أحدٍ وتخليّةُ النَّاسِ وغفلاتِهِمْ.
وآخرونَ عندهم الإيمانُ التَّجَرُّدُ مِنَ الدُّنْيَا وَعِلَاقَتِهَا، وَتَفْرِيقُ الْقَلْبِ مِنْهَا، وَالزُّهْدُ
فِيهَا، فَإِذَا رَأَوْا رَجُلًا هَكَذَا جَعَلُوهُ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَإِنْ كَانَ مَنْسَلَخًا مِنَ الْإِيمَانِ
علماً وعملاً.

وأعلى من هؤلاء مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ هُوَ مَجْرَدُ الْعِلْمِ، وَإِنْ لَمْ يُقَارَنْهُ عَمَلٌ.
وكلُّ هؤلاء لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ وَلَا قَامُوا بِهِ، وَلَا قَامَ بِهِمْ، وَهُمْ أَنْوَاعٌ:
منهم مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ ما يَضَادُّ الْإِيمَانَ.
ومنهم مَنْ جَعَلَ الْإِيمَانَ ما لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِيمَانِ.
ومنهم مَنْ جَعَلَهُ ما هُوَ شَرْطٌ فِيهِ، وَلَا يَكْفِي فِي حَصُولِهِ.
ومنهم مَنْ اشْتَرَطَ فِي ثَبُوتِهِ ما يَنَاقِضُهُ وَيَضَادُّهُ.
ومنهم مَنْ اشْتَرَطَ فِيهِ ما لَيْسَ مِنْهُ بِوَجْهِ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ نَسَبَهُ لَهُ سِوَى ابْنِ الْقَيِّمِ هُنَا، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ وَلَمْ يَنْسِبْهُ إِلَّا
لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَكَذَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ.

والإيمان وراء ذلك كله. وهو حقيقة مركبة من: معرفة ما جاء به الرسول ﷺ علماً، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والإنقياد له محبةً وخضوعاً، والعمل به باطنًا وظاهرًا وتنفيذه، والدعوة إليه بحسب الإمكان.

وكماله في: الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء لله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده.

والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله ظاهرًا وباطنًا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله.

وبالله التوفيق.

❀ من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم.

فائدة جليّة

إنّما يجدُ المشقّة في تركِ المألوفاتِ والعوائدِ مَنْ تركها لغير الله، فأما مَنْ تركها صادقاً مخلصاً من قلبه لله فإنّه لا يجدُ في تركها مشقّةً إلّا في أوّلِ وهلةٍ؛ ليمتحنَ أصادقُ هو في تركها أم كاذبٌ، فإن صَبَرَ على تلكِ المشقّةِ قليلاً استحالتَ لذةً.

قال ابن سيرين^(١): سمعتُ شريحاً يخلفُ بالله ما تركَ عبدٌ لله شيئاً؛ فوجدَ فقده^(٢).

وقولهم: «مَنْ تَرَكَ لِلَّهِ شَيْئاً عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْراً مِنْهُ»^(٣) حقٌّ، والعوَضُ أنواعٌ مختلفةٌ؛ وأَجَلٌ ما يُعوَضُ به الأنسُ بالله، ومحبّته، وطمأنينةُ القلبِ به، وقوّته، ونشاطه، وفرحه، ورضاهُ عن ربّه تَعَالَى.

❖ أغبى الناسُ مَنْ ضلَّ في آخرِ سفره، وقد قاربَ المنزلَ.

(١) هو: الإمام الرّباني أبو بكر محمّد بن سيرين مولى أنس بن مالك توفي سنة (١١٠ هـ)، انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/ ٦٢).

(٢) أخرجه هناد في «الزهد» (٢/ ٦٧ الفريوائي)، وتامه: قال ابن سيرين: «ولا أرى شريحاً حلفَ إلّا على علم». وذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٢/ ٢٣ أحمد بن علي).

(٣) يدلُّ عليه ما أخرجه وكيع في كتاب «الزهد» (١/ ١٧٠)، وعنه الإمام أحمد في «مسنده» برقم (٢٣٠٧٤) عن أبي قتادة وأبي الدّهماء عن رجل من أهل البادية قال سمعت النبي ﷺ يقول: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ».

وإسناده صحيح، وصحّحه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/ ٦١-٦٢). تحت حديث رقم (٥).

وأخرج وكيع في كتاب «الزهد» (١/ ١٦٩)، وابن المبارك في كتاب «الزهد - رواية نعيم» أيضاً (٢/ ١٠)، عن أبي بن كعب موقوفاً بلفظ: «مَا مِنْ عَبْدٍ تَرَكَ شَيْئاً لِلَّهِ إِلَّا أَبَدَلَهُ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ، وَلَا تَهَاوَنَ بِهِ عَبْدٌ، فَآخَذَ مِنْ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْهِ».

❖ العقول المؤيَّدة بالتَّوفيقِ ترى أنَّ ما جاء به الرَّسولُ ﷺ هو الحقُّ الموافقُ للعقلِ والحكمةِ، والعقولُ المضروبةُ بالخذلانِ ترى المعارضةَ بين العقلِ والنَّقلِ، وبين الحكمةِ والشرعِ.

❖ أقربُ الوسائلِ إلى الله ملازمةُ السُّنَّةِ، والوقوفُ معها في الظَّاهرِ والباطنِ، ودوامُ الافتقارِ إلى الله، وإرادةُ وجهه وحده بالأقوالِ والأفعالِ، وما وصلَ أحدٌ إلى الله إلَّا من هذه الثلاثةِ، وما انقطعَ عنه أحدٌ إلَّا بانقطاعه عنها أو عن أحدها.

❖ الأصولُ الَّتِي أُبْنِي عليها سعادةُ العبدِ ثلاثةٌ، ولكلِّ واحدٍ منها ضِدٌّ؛ فمن فقدَ ذلكَ الأصلَ حصلَ على ضدِّه:

■ التوحيد وضده الشرك.

■ السنة وضدها البدعة.

■ والطاعة وضدها المعصية.

ولهذه الثلاثةُ ضِدٌّ واحدٌ وهو: خُلُوُّ القلبِ من الرَّغبةِ في الله وفيما عنده، ومن الرَّهبةِ منه وممَّا عنده.

قاعدة جليمة

قال الله تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٥] وقال: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء: ١١٥].

والله تَعَالَى قد بيّن في كتابه سبيل المؤمنين مُفَصَّلَةً وسبيل المجرمين مُفَصَّلَةً، وعاقبة هؤلاء مُفَصَّلَةً وعاقبة هؤلاء مُفَصَّلَةً، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه هؤلاء وتوفيقه هؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجلّى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام.

فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيليّة وسبيل المجرمين معرفة تفصيليّة، فاستبانوا لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصّل إلى مقصوده والطريق الموصّل إلى الهلكة؛ فهؤلاء أعلم الخلق، وأنفعهم للناس، وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة.

وبذلك برّز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبيل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مُفَصَّلَةً، ثم جاءهم الرسول، فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه؛ فإنّ الضدّ يظهر حسنَه الضدّ، وإنّما تتبيّن الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبةً ومحبةً فيما انتقلوا إليه، ونفرةً وبُغْضًا لما انتقلوا عنه، وكانوا أحبّ الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل.

وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ، غَيْرَ عَالِمٍ تَفْصِيلَ ضِدِّهِ، فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُ تَفَاصِيلِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بِسَبِيلِ الْمَجْرِمِينَ؛ فَإِنَّ اللَّبْسَ إِنَّمَا يَقَعُ إِذَا ضَعُفَ الْعِلْمُ بِالسَّبِيلَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا؛ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةُ عُرْوَةٍ إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ^(١)، وَهَذَا مِنْ كِمَالِ عِلْمِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ وَحُكْمَهَا، وَهُوَ كُلُّ مَا خَالَفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْجَهْلِ، وَكُلُّ مَا خَالَفَ الرَّسُولَ فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ؛ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ سَبِيلَ الْمَجْرِمِينَ وَلَمْ تَسْتَبِنْ لَهُ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَظُنَّ فِي بَعْضِ سَبِيلِهِمْ أَنَّهَا مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ كَمَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ فِي بَابِ الْإِعْتِقَادِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، هِيَ مِنْ سَبِيلِ الْمَجْرِمِينَ وَالْكَفَّارِ وَأَعْدَاءِ الرَّسْلِ، أَدْخَلَهَا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا مِنْ سَبِيلِهِمْ فِي سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَدَعَا إِلَيْهَا، وَكَفَّرَ مَنْ خَالَفَهَا، وَاسْتَحَلَّ مِنْهُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ كَمَا وَقَعَ لِأَكْثَرِ أَهْلِ الْبِدْعِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَأَشْبَاهِهِمْ، مِمَّنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً وَدَعَا إِلَيْهَا وَكَفَّرَ مَنْ خَالَفَهَا.

وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَرْبَعُ فِرَقٍ:

الْأُولَى: مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَبِيلُ الْمَجْرِمِينَ عَلَى التَّفْصِيلِ عِلْمًا وَعَمَلًا، وَهَؤُلَاءِ أَعْلَمُ الْخَلْقِ.

(١) ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ هَذَا الْأَثَرُ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْطِنٍ مِنْهَا: «مِنْهَاجُ السَّنَةِ» (٢/ ٢٣٨) وَ(٤/ ٣٥٦)، وَ«مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (١٠/ ٣٠١) وَ(١٥/ ٥٤)، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ كَثِيرًا فِي كُتُبِهِ مِنْهَا «الْجَوَابُ الْكَافِي» (ص: ٢١٤)، وَ«الْمَدَارِجُ» (١/ ٣٤٣)، وَ«مِفْتَاحُ دَارِ السَّعَادَةِ» (١/ ٢٩٥)، وَلَمْ أَجِدْهُ مَسْنَدًا عَنْهُ، لَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ الْكُبْرَى» (٦/ ١٢٩)، وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» بِرَقْمِ (٨٣١٨) وَاللَّفْظُ لَهُ: «قَدْ عَلِمْتُ رَبَّ الْكَعْبَةِ؛ إِذَا وَلِيَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَعَالِجْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ». وَقَالَ الْحَاكِمُ عَقِبَهُ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادُ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهُ»، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: «صَحِيحٌ».

الفرقة الثانية: من عَمِيَتْ عنه السَّيْلانِ من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أخصُّ ولها أسلكُ.

الفرقة الثالثة: مَنْ صَرَفَ عَنائَتَهُ إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يَعْرِفُ ضدها من حيث الجُملة والمخالفة، وأنَّ كُلَّ ما خالفَ سبيلَ المؤمنين فهو باطلٌ، وإنَّ لم يتصوَّره على التَّفصيل، بل إذا سَمِعَ شَيْئاً ممَّا يَخالفُ سبيلَ المؤمنين صَرَفَ سَمْعَهُ عَنْهُ، ولم يَشْغَلْ نَفْسَهُ بفهمه ومعرفة وجهِ بطلانه.

وهو بمنزلة من سَلِمَتْ نَفْسُهُ من إرادة الشهوات فلم تَخْطُرْ بقلبه ولم تَدْعُهُ إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فَإِنَّهُمْ يعرفونها وتميلُ إليها نفوسُهم ويجاهدونها على تركها لله.

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطَّاب يسألونه عن هذه المسألة: أيُّها أفضلُ: رجلٌ لم تَخْطُرْ له الشهواتُ ولم تَمُرَّ بباله، أو رجلٌ نازعتهُ إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمرُ: إنَّ الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عَزَّوَجَلَّ من ﴿الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُم لِلنَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾^(١) [الحجرات: ٣].

وهكذا من عَرَفَ البِدْعَ والشُّرَكَ والباطلَ وطُرُقَهُ؛ فأبغضها لله، وحذَرها، وحذَّرَ منها، ودفعها عن نفسه، ولم يَدْعُها تَخْدِشْ وجهَ إيمانه ولا تُورِثُهُ شُبْهَةٌ ولا شَكًّا، بل يزدادُ بمعرفتها بصيرةً في الحقِّ ومحبةً له، وكرهًا لها ونفرةً عنها: أفضلُ ممَّن لا تَخْطُرُ بباله

(١) أخرجه أحمد في «الزُّهد» كما في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٨٣)، و«تفسير القرآن العظيم» (٧/ ٣٦٨ طيبة) لابن كثير، و«الدر المنثور» (٧/ ٥٥٢)، ولم أجده في المطبوع. ولفظه: عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلٌ لَا يَشْتَهِي الْمَعْصِيَةَ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا، أَفْضَلُ، أَمْ رَجُلٌ يَشْتَهِي الْمَعْصِيَةَ وَلَا يَعْمَلُ بِهَا؟ فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَهُونَ الْمَعْصِيَةَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهَا ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُم لِلنَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الحجرات: ٣].

ولا تَمَرُّ بقلبه؛ فإنَّه كلَّما مرَّت بقلبه وتصوَّرت له ازدادَ محبَّةً للحقِّ ومعرفةً بقدره وسُروراً به، فيَقْوَى إيمَانُهُ به؛ كما أنَّ صاحبَ خواطر الشَّهواتِ والمعاصي كلَّما مرَّت به فرغب عنها إلى ضدها، ازدادَ محبَّةً لضدها ورغبةً فيه وطلباً له، وحرصاً عليه؛ فما ابتلى الله سُبْحَانَهُ عبده المؤمنَ بمحبة الشَّهواتِ والمعاصي وميلِ نفسه إليها؛ إلا لِيُسَوِّقَهُ بها إلى محبَّة ما هو أَفْضَلُ منها وخَيْرٌ له وأنْفَعُ وأدومُّ، وليُجَاهِدَ نَفْسَهُ على تركِها له سُبْحَانَهُ، فتُورِثُهُ تلك المجاهدةُ الوصولَ إلى المحبوبِ الأعلى؛ فكلَّما نازعته نفسه إلى تلك الشَّهواتِ واشتدَّت إرادته لها وشوَّقه إليها؛ صَرَفَ ذلك الشَّوْقَ والإرادةَ والمحبَّةَ إلى النِّوعِ العَالِي الدَّائِمِ، فكان طلبُهُ له أَشَدَّ، وحرصُهُ عليه أتمَّ؛ بخلافِ النَّفْسِ الباردة الخالية من ذلك؛ فإنَّها وإن كانت طالبةً للأعلى، لكن بين الطالبين فرقٌ عظيمٌ! ألا ترى أنَّ من مشى إلى محبوبه على الجمرِ والشَّوكِ أعظمُ مَنْ مشى إليه راكباً على النَّجائبِ؟ فليس مَنْ أثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن أثره مع عدم منازعتها إلى غيره؛ فهو سُبْحَانَهُ يبتلي عبده بالشَّهواتِ؛ إمَّا حجاباً له عنه، أو حاجباً له يُوصِلُهُ إلى رضاهُ وقُرْبِهِ وكرامَتِهِ.

الفرقةُ الرَّابِعةُ: فِرْقَةٌ عَرَفَتْ سَبِيلَ الشَّرِّ والبِدْعِ والكُفْرِ مُفَصَّلَةً، وسَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مجْمَلَةً.

وهذا حالٌ كثيرٌ ممن اعتنى بمقالاتِ الأُمَمِ ومقالاتِ أهل البدع، فعرفها على التفصيل، ولم يَعْرِفْ ما جاء به الرَّسُولُ كذلك، بل عرفه معرفةً مجْمَلَةً، وإن تفصَّلَتْ له في بعضِ الأشياءِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ كُتُبَهُمْ رَأَى ذلك عَيَانًا.

وكذلك مَنْ كان عارفاً بطريقِ الشَّرِّ والظُّلْمِ والفسادِ على التَّفْصِيلِ سالكاً لها، إذا تابَ ورجع عنها إلى سَبِيلِ الْأَبْرَارِ؛ يَكُونُ علمه بها مجْمَلًا، غير عارفٍ بها على التفصيلِ معرفةً من أَفْنَى عُمُرِهِ في تصرُّفها وسلوكها.

والمقصود أن الله سُبحَانَهُ يُحِبُّ أن تُعرَفَ سبيلُ أعدائه لِتُجْتَنَّبَ وَتُبْغَضَ كما يُحِبُّ أن تُعرَفَ سبيلُ أوليائه لِتُحَبَّ وَتُسَلَّكَ.

وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله؛ مِنْ معرفةِ عمومِ ربوبيَّتِهِ سُبحَانَهُ وحكمته، وكمالِ أسمائه وصفاته، وتعلُّقها بمتعلقاتها، واقتضائها لآثارها وموجباتها، وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيَّتِهِ ومُلْكِهِ وإِهْيَئِهِ، وَحُبِّهِ وَبُغْضِهِ، وثوابِهِ وعقابه.

والله أعلم.

✽ أربابُ الحوائج على بابِ الملك يسألون قضاءَ حوائجهم، وأولياؤُهُ المحبُّونَ لَهُ الَّذِينَ هُوَ هُمُّهُمْ ومُرَادُهُمْ جُلُساؤُهُ وخواصُّهُ؛ فإذا أراد قضاءَ حاجةٍ واحدٍ مِنْ أولئك؛ أذنَ لبعضِ جلسائِهِ وخاصَّتِهِ أن يشفعَ فيه رحمةً لَهُ وكرامةً لِلشَّافِعِ، وسائرُ النَّاسِ مطرودونَ عن البابِ مضروبونَ بسياطِ البُعْدِ.

فَضْلٌ

عشرة أشياء ضائعة لا يُنتفع بها: علمٌ لا يُعمل به، وعملٌ لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومالٌ لا يُنفق منه فلا يستمتع به جامعُه في الدنيا ولا يُقدّمه أمامه إلى الآخرة، وقلبٌ فارغٌ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدنٌ معطلٌ من طاعته وخدمته، ومحبةٌ لا تتقيّد برضى المحبوبِ وامثالِ أوامره، ووقتٌ معطلٌ عن استدراكِ فارطٍ أو اغتنامِ برٍّ وقربة، وفكرٌ يجولُ فيما لا ينفع، وخدمةٌ من لا تُقربُكَ خدمته إلى الله ولا تعودُ عليكِ بصلاحِ دُنياكَ، وخوفٌ ورجاؤُك لمن ناصيته بيد الله وهو أسيرٌ في قبضته ولا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.

وأعظمُ هذه الإضاعاتِ إضاعتان هما أصلُ كلِّ إضاعةٍ: إضاعة القلبِ وإضاعة الوقتِ؛ وإضاعة القلبِ من إثارة الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقتِ من طولِ الأملِ. فاجتمع الفسادُ كُلُّه في اتِّباعِ الهوى وطولِ الأملِ، والصَّلاحُ كُلُّه في اتِّباعِ الهدى والاستعدادِ للقاءِ.

والله المستعان.

❁ العجبُ ممن تعرّضَ له حاجةٌ، فيَصْرِفُ رغبته وهَمَّته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى للسؤالِ لحياة قلبه من موتِ الجهلِ والإعراضِ، وشفائه من داءِ الشهواتِ والشُّبهاتِ! ولكن إذا مات القلبُ لم يشعُرْ بمعصيته!

فَضْلٌ

لله سُبْحَانَهُ عَلَى عَبْدِهِ أَمْرٌ أَمْرُهُ بِهِ وَقَضَاءٌ يَقْضِيهِ عَلَيْهِ وَنِعْمَةٌ يُنْعِمُ بِهَا عَلَيْهِ؛ فَلَا يَنْفَكُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَالْقَضَاءُ نَوْعَانِ: إِمَّا مَصَائِبُ وَإِمَّا مَعَايِبُ، وَلَهُ عَلَيْهِ عِبُودِيَّةٌ فِي هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كُلِّهَا.

فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ: مَنْ عَرَفَ عِبُودِيَّتَهُ فِي هَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَوَفَّاهَا حَقَّهَا؛ فَهَذَا أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ: مَنْ جَهِلَ عِبُودِيَّتَهُ فِي هَذِهِ الْمَرَاتِبِ فَعَطَّلَهَا عِلْمًا وَعَمَلًا.

فَعِبُودِيَّتُهُ فِي الْأَمْرِ: امْتِثَالُهُ إِخْلَاصًا وَاقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

وَفِي النَّهْيِ: اجْتِنَابُهُ خَوْفًا مِنْهُ وَإِجْلَالًا وَمَحَبَّةً.

وَعِبُودِيَّتُهُ فِي قَضَاءِ الْمَصَائِبِ: الصَّبْرُ عَلَيْهَا، ثُمَّ الرِّضَى بِهَا وَهُوَ أَعْلَى مِنْهُ، ثُمَّ الشُّكْرُ عَلَيْهَا وَهُوَ أَعْلَى مِنَ الرِّضَى، وَهَذَا إِنَّمَا يَأْتِي مِنْهُ إِذَا تَمَكَّنَ حُبُّهُ مِنْ قَلْبِهِ وَعِلْمُ حُسْنِ اخْتِيَارِهِ لَهُ وَبِرِّهِ بِهِ وَلَطْفِهِ بِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ بِالمَصِيبَةِ وَإِنْ كَرِهَ المَصِيبَةَ.

وَعِبُودِيَّتُهُ فِي قَضَاءِ الْمَعَايِبِ: الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْهَا وَالتَّنَصُّلُ وَالْوُقُوفُ فِي مَقَامِ الْإِعْتِذَارِ وَالْإِنْكَسَارِ، عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُهَا عَنْهُ إِلَّا هُوَ، وَلَا يَقِيهِ شَرَّهَا سِوَاهُ، وَأَنَّهَا إِنْ اسْتَمَرَّتْ أَبْعَدَتْهُ مِنْ قُرْبِهِ وَطَرَدَتْهُ مِنْ بَابِهِ، فَيَرَاهَا مِنَ الضَّرِّ الَّذِي لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرَاهَا أَعْظَمَ مِنْ ضَرِّ الْبَدَنِ؛ فَهُوَ عَائِدٌ بِرِضَاهُ مِنْ سُخْطِهِ، وَبِعَفْوِهِ مِنْ عَقُوبَتِهِ، وَبِهِ مِنْهُ، مُسْتَجِيرٌ بِهِ مِنْهُ، وَمُلْتَجِيٌّ مِنْهُ إِلَيْهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ ^(١) تَخَلَّى عَنْهُ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَعِنْدَهُ أَمْثَالُهَا وَشَرٌّ مِنْهَا، وَأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْإِقْلَاعِ وَالتَّوْبَةِ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ وَإِعَانَتِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ لَا بِيَدِ الْعَبْدِ؛ فَهُوَ أَعْجَزُ وَأَضْعَفُ وَأَقْلُّ مِنْ أَنْ يُوفِّقَ نَفْسَهُ أَوْ يَأْتِيَ بِمَرْضَاةِ سَيِّدِهِ بَدُونِ إِذْنِهِ وَمَشِئَتِهِ وَإِعَانَتِهِ؛ فَهُوَ مُلْتَجِيٌّ إِلَيْهِ، مُتَضَرِّعٌ، ذَلِيلٌ، مُسَكِّنٌ، مُلْقٍ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، طَرِيحٌ بِبَابِهِ، مُسْتَخِذٌ لَهُ، أَذِلُّ شَيْءٍ وَأَكْسَرُهُ لَهُ، وَأَفْقَرُهُ وَأَحْوَجُهُ إِلَيْهِ، وَأَرْغَبُهُ

(١) هَكَذَا فِي الْأَصْلِ، وَفِي طَبْعَةِ (الْمَجْمَعِ): (إِذَا).

فيه، وأحبه له، بدنه مُتَصَرِّفٌ في أَشْغَالِهِ، وقلبه ساجدٌ بين يديه، يعلم يقيناً أَنَّهُ لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأنَّ الخَيْرَ كُلَّهُ لله، وفي يديه وبه ومنه، فهو وليُّ نِعْمَتِهِ، ومبتدئُهُ بها من غير استحقاق، ومُجْرِيهَا عليه مع تَمَقُّطِهِ إِلَيْهِ بِأَعْرَاضِهِ وَغَفْلَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ؛ فَحِظْهُ سُبْحَانَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ وَالثَّنَاءُ، وَحِظْ الْعَبْدَ الذَّمُّ وَالنَّقْصُ وَالْعَيْبُ، قَدْ اسْتَأَثَرَ بِالْحَامِدِ ^(١) والمدح والثناء، وولي العبد الملامة والنقائص والعيوب؛ فالحمدُ كُلُّهُ له، والخيرُ كُلُّهُ في يديه، والفضلُ كُلُّهُ له، والثناءُ كُلُّهُ له، والمنةُ كُلُّهَا له؛ فَمِنْهُ الْإِحْسَانُ وَمِنْ الْعَبْدِ الْإِسَاءَةُ، وَمِنْهُ التَّوَدُّدُ إِلَى الْعَبْدِ بِنِعْمِهِ وَمِنْ الْعَبْدِ التَّبَغُّضُ إِلَيْهِ بِمَعَاصِيهِ، وَمِنْهُ النَّصْحُ لِعَبْدِهِ وَمِنْ الْعَبْدِ الْغَشُّ لَهُ فِي مَعَامِلَتِهِ.

وَأَمَّا عِبُودِيَّةُ النِّعَمِ فَمَعْرِفَتُهَا وَالاعْتِرَافُ بِهَا أَوَّلًا، ثُمَّ الْعِيَاذُ بِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ نِسْبَتُهَا وَإِضَافَتُهَا إِلَى سِوَاهُ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا مِنَ الْأَسْبَابِ؛ فَهُوَ مُسَبِّبُهُ وَمَقِيمُهُ، فَالنِّعْمَةُ مِنْهُ وَحْدَهُ بِكُلِّ وَجْهِ وَاعْتِبَارٍ، ثُمَّ الثَّنَاءُ بِهَا عَلَيْهِ وَمَحَبَّتُهُ عَلَيْهَا وَشُكْرُهُ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي طَاعَتِهِ.

وَمِنْ لَطَائِفِ التَّعَبُّدِ بِالنِّعَمِ أَنْ يَسْتَكْثِرَ قَلِيلَهَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَقِلَّ كَثِيرَ شُكْرِهِ عَلَيْهَا، وَيَعْلَمُ أَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِ بِذَلِكَ فِيهَا، وَلَا وَسِيلَةٍ مِنْهُ تَوَسَّلَ بِهَا إِلَيْهِ، وَلَا اسْتِحْقَاقٍ مِنْهُ لَهَا، وَأَنَّهَا لِلَّهِ فِي الْحَقِيقَةِ لَا لِلْعَبْدِ، فَلَا تَزِيدُهُ النِّعَمُ إِلَّا أَنْكَسَارًا وَذَلًّا وَتَوَاضِعًا وَمَحَبَّةً لِلْمَنْعَمِ.

وَكُلَّمَا جَدَّدَ لَهُ نِعْمَةً أَحْدَثَ لَهَا عِبُودِيَّةً وَمَحَبَّةً وَخُضُوعًا وَذَلًّا، وَكُلَّمَا أَحْدَثَ لَهُ قَبْضًا أَحْدَثَ لَهُ رَضًى، وَكُلَّمَا أَحْدَثَ ذَنْبًا أَحْدَثَ لَهُ تَوْبَةً وَأَنْكَسَارًا وَاعْتِذَارًا؛ فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الْكَيِّسُ، وَالْعَاجِزُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ.

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (المحاميد).

فَضْلٌ

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة؛ فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى نفسه بين يديه، وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كله حوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا يكثر ثبها، فتولاه دونها، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها؛ من غير تعب من العبد ولا نصيب ولا اهتمام منه؛ لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه، وجعله وحده همّه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه، وفرغ قلبه منها؛ فما أطيب عيشه! وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه!

وإن أبى إلا تدبيره لنفسه، واختياره لها، واهتمامه بحظه، دون حق ربه؛ خلاه وما اختاره، وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال؛ فلا قلب يصفو، ولا عمل يزكو، ولا أمل يحصل، ولا راحة يفوز بها، ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرّة عينه؛ فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش، ولا يظفر منها بأمل، ولا يتزوّد منها لمعاد.

والله سبحانه قد أمر العبد بأمر، وضمن له ضماناً، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء

الحوائج؛ فإنه سُبْحَانَهُ ضَمِنَ الرِّزْقَ لِمَنْ عَبَدَهُ، والنَّصَرَ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ واستنصرَ به، والكفايةَ لِمَنْ كَانَ هُوَ هَمُّهُ ومِرَادُهُ، والمَغْفِرَةَ لِمَنْ اسْتَغْفَرَهُ، وقَضَاءَ الحَوَائِجِ لِمَنْ صَدَقَهُ فِي طَلِبِهَا وَوَثَّقَ بِهِ وَقَوِيَ رَجَاؤُهُ وَطَمَعُهُ فِي فَضْلِهِ وَجُودِهِ، فَالْفَطْنُ الْكَيْسُ إِنَّمَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِهِ وَإِقَامَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ لَا بِضَمَانِهِ؛ فَإِنَّهُ الْوَفِيُّ الصَّادِقُ، ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ [التَّوْبَةُ: ١١١].

فَمِنْ عِلَامَاتِ السَّعَادَةِ صَرْفُ اهْتِمَامِهِ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ دُونَ ضَمَانِهِ، وَمِنْ عِلَامَاتِ الْحُرْمَانِ فِرَاقُ قَلْبِهِ مِنَ الْإِهْتِمَامِ بِأَمْرِهِ وَحُبِّهِ وَخَشْيَتِهِ وَالْإِهْتِمَامِ بِضَمَانِهِ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

❖ قَالَ بَشْرُ بْنُ الْحَارِثِ ^(١): أَهْلُ الْآخِرَةِ ثَلَاثَةٌ: عَابِدٌ وَزَاهِدٌ وَصَدِيقٌ؛ فَالْعَابِدُ يَعْبُدُ اللَّهَ مَعَ الْعِلَاقِ، وَالزَّاهِدُ يَعْبُدُهُ عَلَى تَرْكِ الْعِلَاقِ، وَالصَّدِيقُ يَعْبُدُهُ عَلَى الرِّضَا وَالْمُوَافَقَةِ: إِنْ أَرَاهُ أَخَذَ الدُّنْيَا أَخَذَهَا، وَإِنْ أَرَاهُ تَرَكَهَا تَرَكَهَا.

❖ إِذَا كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي جَانِبٍ؛ فَاحْذَرُ أَنْ تَكُونَ فِي الْجَانِبِ الْآخَرَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الْمَشَاقَّةِ وَالْمِحَادَّةِ، وَهَذَا أَصْلُهَا، وَمِنْهُ اشْتِقَاقُهَا؛ فَإِنَّ الْمَشَاقَّةَ أَنْ يَكُونَ فِي شَقٍّ وَمَنْ يَخَالِفُهُ فِي شَقٍّ ^(٢)، وَالْمِحَادَّةُ أَنْ يَكُونَ فِي حَدٍّ وَهُوَ فِي حَدٍّ ^(٣).

وَلَا تَسْتَسْهِلْ هَذَا؛ فَإِنَّ مَبَادِئَهُ تَجَرُّ إِلَى غَايَتِهِ، وَقَلِيلُهُ يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ! وَكُنْ فِي الْجَانِبِ الَّذِي فِيهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَإِنْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْجَانِبِ الْآخَرَ؛ فَإِنَّ لَذَلِكَ عَوَاقِبَ هِيَ أَحْمَدُ الْعَوَاقِبِ وَأَفْضَلُهَا، وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِكَ فِي دُنْيَاهُ قَبْلَ آخِرَتِهِ.

(١) هُوَ: الزَّاهِدُ أَبُو نَصْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءِ الْمُرُوزِيِّ، الْمَشْهُورُ بِالْحَافِي، أَخَذَ الْعِلْمَ عَنْ كِبَارِ الْأَثَمَةِ، وَقَلَّ مَا يُرْوَى مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ، تَوَفِيَ سَنَةَ (٢٢٧ هـ)، انْظُرْ: «سِيرَ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ» (١٠/ ٤٦٩ وما بعدها).

(٢) يَنْظُرْ: «مَعْجَمُ مَقَايِيسِ اللَّغَةِ» (٣/ ١٧٠-١٧١)، فَقَدْ ذَكَرَ مَعَانِي لَفْظِ (شَقٌّ).

(٣) يَنْظُرْ: «لِسَانُ الْعَرَبِ» (٣/ ١٤٠)، فَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَى الْمِحَادَّةِ، فَقَالَ: «الْمِحَادَّةُ الْمَعَادَاةُ وَالْمُخَالَفَةُ وَالْمُنَازَعَةُ، وَهُوَ (مُفَاعَلَةٌ) مِنَ الْحَدِّ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجَاوِزُ حَدَّهُ إِلَى الْآخَرِ».

وأكثرُ الخلق إنَّما يكونون من الجانب الآخر، ولا سيَّما إذا قويت الرغبة والرغبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدًا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعدُّه النَّاسُ ناقصَ العقل سيِّئ الاختيار لنفسه، وربَّما نسبوه إلى الجنون، وذلك من موارِيث أعداء الرُّسل فإنَّهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شقٍّ وجانبٍ والنَّاسُ في شقٍّ وجانبٍ آخر.

ولكن من وُطِّنَ نفسه على ذلك؛ فإنَّه يحتاج إلى علمٍ راسخٍ بما جاء به الرسول يكون يقينًا له لا ريبَ عنده فيه، وإلى صبرٍ تامٍّ على معاداة مَنْ عاداه ولومةٍ من لومه، ولا يَتِمُّ له ذلك إلَّا برغبةٍ قويَّةٍ في الله والدار الآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحبَّ إليه من الدنيا وأثرَ عنده منها، ويكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما.

وليس شيءٌ أصعبُ على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر؛ فإنَّ نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل؛ فإذا خالفهم تصدَّوا لحربه؛ فإنَّ صبره وثبت جاءه العونُ من الله، وصار ذلك الصَّعبُ سهلًا، وذلك الألمُ لذَّةً، فإنَّ الرِّبَّ شكورٌ؛ فلا بدَّ أن يُذيقَه لذَّةَ تحيِّزه إلى الله وإلى رسوله ويُرِيَه كرامةَ ذلك؛ فيشتدَّ به سروره وغبطته، وبيتهج به قلبه، ويظفر بقوَّته وفرحه وسروره، ويبقى مَنْ كان محاربًا له على ذلك بين هائبٍ له ومسلمٍ له ومساعدٍ وتارك، ويقوى جنده، ويضعفُ جندُ العدوِّ.

ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيزُ إلى الله ورسوله ولو كنتَ وحدك؛ فإنَّ الله معك، وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنَّما امتحنَ يقينَكَ وصبرَكَ.

وأعظمُ الأعوانِ لك على هذا بعدَ عونِ الله التَّجَرُّدُ من الطَّمَعِ والفرع؛ فمتى تجرَّدتَ منها هانَ عليك التَّحيزُ إلى الله ورسوله، وكنتَ دائمًا في الجانب الذي فيه الله ورسوله.

ومتى قامَ بك الطَّمَعُ والفرعُ فلا تطمَعُ في هذا الأمر، ولا تُحدثُ نفسك به.

فإن قلت: فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟
قلت: بالتوحيد، والتوكل، والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو،
ولا يذهب بالسَّيِّئَاتِ إلا هو، وأنَّ الأمر كله لله ليس لأحدٍ مع الله شيءٌ.

نصيحة

هلمَّ إلى الدُّخُولِ على الله ومجاورته في دارِ السَّلامِ بلا نصبٍ ولا تعبٍ ولا عناءٍ، بل من أقربِ الطُّرُقِ وأسهلِها!

وذلك أنَّكَ في وقتٍ بينَ وقتَينِ، وهو في الحقيقةِ عُمْرُكَ، وهو وقتُكَ الحاضرُ بينَ ما مضى وما يُستقبلُ:

فالذي مضى تُصلِحُهُ بالتوبةِ والنَّدَمِ والاستِغْفارِ، وذلك شيءٌ لا تعبَ عليك فيه ولا نَصَبَ ولا معاناةَ عملٍ شاقٍّ، إنَّما هو عملٌ قلبٍ.

وتمتَّعْ فيما يُستقبلُ من الذُّنوبِ، وامتناعُكَ تَرْكُ راحةٍ، ليس هو عملاً بالجوارحِ يَشُقُّ عليك معاناته، وإنَّما هو عَزْمٌ ونِيَّةٌ جازمةٌ تُريحُ بَدَنَكَ وقلْبَكَ وسرَّكَ.

فما مضى تُصلِحُهُ بالتوبةِ، وما يُستقبلُ تُصلِحُهُ بالامتناعِ والعَزْمِ والنِّيَّةِ وليس للجوارحِ في هذينِ نَصَبٌ ولا تعبٌ، ولكن الشَّأنُ في عمرك، وهو وقتُكَ الذي بينَ الوقتينِ، فإن أضعفته أضعفتَ سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاحِ الوقتينِ اللذين قبله وبعده بما ذُكِرَ نجوتَ وفُزْتَ بالراحةِ واللَّذَّةِ والنَّعيمِ، وحفظهُ أشقُّ من إصلاحِ ما قبله وما بعده؛ فإنَّ حِفْظَهُ أن تُلْزِمَ نفسَكَ بما هو أولى بها وأنفعَ لها وأعظمَ تحصيلًا لسعادتها، وفي هذا تفاوتُ النَّاسِ أعظمَ تفاوتٍ.

فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزَّادَ لمعادك؛ إمَّا إلى الجنةِ وإمَّا إلى النَّارِ: فإن اتَّخَذْتَ إليها^(١) سبيلًا إلى ربِّكَ بلغت السَّعادةَ العُظمى والفوزَ الأكبرَ في هذه المدَّةِ اليسيرة التي لا نسبةَ لها إلى الأبد، وإن أثرت الشهواتِ والرَّاحاتِ واللَّهو واللَّعبُ انقضتْ عنك بسرعةٍ، وأعقبَتْك الألمُ العَظيمُ الدَّائمُ الذي مُقاساتُهُ ومعاناتُهُ أشقُّ وأصعبُ وأدومُ من معاناةِ الصَّبرِ عن محارمِ الله والصَّبرِ على طاعته ومخالفةِ الهوى لأجله.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة المجمع: (منها).

فَضْلٌ

علامة صحة الإرادة: أن يكون همُّ المرید رضى ربِّه، واستعدادُهُ للقاءِهِ، وحزنه على وقتٍ مرَّ في غير مَرْضاتِهِ، وأسفه على قُربِهِ والأنسِ به. وجماعُ ذلك أن يُصبحَ ويُمسي وليس له همٌّ غيرُهُ.

فَضْلٌ

❦ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنِ أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبائهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقرّبوا إليهم لينالوا بهم العزّ والرّفعة؛ فتعرّف أنت إلى الله وتودّد إليه؛ تنال بذلك غاية العزّ والرّفعة.

❦ قال بعض الزّهّاد: ما علّمتُ أن أحدا سمع بالجنّة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكرٍ أو صلاةٍ أو قراءةٍ أو إحسانٍ. فقال له رجلٌ: إني أكثرُ البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مُقرّرٌ بخطيئتك خيرٌ من أن تبكي وأنت مُدبّلٌ بعملك؛ إن المُدبّل لا يصعدُ عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: دغ الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة: إن أكلت أكلت طيباً، وإن أطعمت أطعمت طيباً، وإن سقطت على شيءٍ لم تكسره ولم تحدشه^(١).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٣٥١٦٧)، وأحمد في «الزهد» رقم (٥٠٢ شاهين)، وهناد في «الزهد» رقم (٤٥٩ الفريوائي)، والدينوري المالكي في «المجالسة وجواهر العلم» (٥/ ١٨٥-١٨٦ مشهور)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٧-٢٨ السعادة)، عن وهب بن منبه عن أحد الرهبان، ولفظه: «أن رجلاً جاء إلى راهب من الرهبان، فقال: يا راهب، كيف ذكرتك للموت؟ قال: ما أرفع قدمًا، ولا أضع قدمًا، إلا رأيتُ أني قد ميت، قال: فكيف دأب نشاطك في ذات الله عزّ وجلّ؟ قال: ما كنت أرى أن أحدا سمع بالجنّة والنار يأتي عليه ساعة لا يصلي فيها، قال الرجل: إني لأقوم في صلاتي، فأبكي حتى ينبت البقل من دموع عيني، أو: كاد ينبت البقل من دموع عيني، قال له الراهب: إنك إن تضحك وأنت مُعترفٌ لله عزّ وجلّ بخطيئتك، خيرٌ لك من أن تبكي وأنت مُدبّلٌ بعملك؛ فإن صلاة المُدبّل لا ترفع فوقه، قال: أوصني، قال: أوصيك بالزهد في الدنيا، وأن لا تنازعها أهلها، وأن تكون كالنحلة: إن أكلت أكلت طيباً، وإن وضعت وضعت طيباً، وإن وقعت على عودٍ لم تضره ولم تكسره، أوصيك بالنصح لله عزّ وجلّ؛ نصح الكلب لأهله، فإنهم يجيعونه ويطرّدونه، ويأبى إلا أن يحفظهم وينصحهم».

فَضْلٌ

الزُّهْدُ أَقْسَامٌ: زَهْدٌ فِي الْحَرَامِ، وَهُوَ فَرَضٌ عَيْنٍ. وَزَهْدٌ فِي الشُّبُهَاتِ، وَهُوَ بِحَسَبِ
مَرَاتِبِ الشُّبُهَةِ، فَإِنْ قُوِيَ التَّحَقُّتُ بِالْوَاجِبِ، وَإِنْ ضَعُفَتْ كَانَ مُسْتَحَبًّا. وَزَهْدٌ فِي
الْفُضُولِ. وَزَهْدٌ فِي مَا لَا يَعْنِي مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ وَالسُّؤَالِ وَاللِّقَاءِ وَغَيْرِهِ. وَزَهْدٌ فِي النَّاسِ.
وَزَهْدٌ فِي النَّفْسِ بِحَيْثُ تَهَوَّنَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ. وَزَهْدٌ جَامِعٌ لَذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ الزُّهْدُ
فِي مَا سِوَى اللَّهِ، وَفِي كُلِّ مَا شَغَلَكَ عَنْهُ.

وَأَفْضَلُ الزَّهْدِ: إِخْفَاءُ الزَّهْدِ.

وَأَصْعَبُهُ: الزَّهْدُ فِي الْحِظْوِظِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَعِ: أَنَّ الزَّهْدَ تَرَكُ مَا لَا يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ، وَالْوَرَعَ تَرَكُ مَا يُخْشَى
ضَرَرُهُ فِي الْآخِرَةِ.

وَالْقَلْبُ الْمَعْلَقُ بِالشَّهَوَاتِ لَا يَصِحُّ لَهُ زَهْدٌ وَلَا وَرَعٌ.

❁ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعَاذٍ^(١): عَجِبْتُ مِنْ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ يُرَائِي بِعَمَلِهِ مَخْلُوقًا مِثْلَهُ وَيَتْرَكُ
أَنْ يَعْمَلَ لِلَّهِ، وَرَجُلٌ يَبْخُلُ بِمَالِهِ وَرَبُّهُ يَسْتَقْرِضُهُ مِنْهُ فَلَا يَقْرِضُهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ يَرْغُبُ
فِي صَحْبَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَمَوَدَّتِهِمْ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى صُحْبَتِهِ وَمَوَدَّتِهِ.

(١) هو: الواعظ يحيى بن معاذ الرازي، قال الذهبي: «له كلام جيد ومواعظ مشهورة»، انظر: «سير أعلام
النبلاء» (١٣/١٥٩).

فائدة جلية

قال سهل بن عبد الله^(١): تَرَكُ الْأَمْرَ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ارْتِكَابِ النَّهْيِ، لِأَنَّ آدَمَ مُبَيَّنَّ عَنْ أَكْلِ الشَّجَرَةِ فَأَكَلَ مِنْهَا فَتَابَ عَلَيْهِ، وَابْلِيسَ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ لِآدَمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَمْ يَتُبْ عَلَيْهِ.

قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي: أَنْ تَرَكَ الْأَوَامِرَ عِندَ اللَّهِ مِنْ ارْتِكَابِ الْمُنَاهِي، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهِ عَدِيدَةٍ:

أَحَدُهَا: مَا ذَكَرَهُ سَهْلٌ مِنْ شَأْنِ آدَمَ وَعَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسَ.

الثاني: أَنَّ ذَنْبَ ارْتِكَابِ النَّهْيِ مَصْدَرُهُ فِي الْغَالِبِ الشَّهْوَةُ وَالْحَاجَةُ، وَذَنْبُ تَرْكِ الْأَمْرِ مَصْدَرُهُ فِي الْغَالِبِ الْكِبَرُ وَالْعِزَّةُ، وَ«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»^(٢)، وَيَدْخُلُهَا مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ^(٣).

الثالث: أَنْ فِعَلَ الْمَأْمُورِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ النُّصُوصُ:
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا»^(٤).

(١) هو: الزاهد أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري، توفي سنة (٢٨٣)، قال الذهبي: «له كلمات نافعة، ومواعظ حسنة»، انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٣٣٠-٣٣١).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٧-٩١) و(١٤٨-٩١) و(١٤٩-٩١) من حديث عبد الله بن مسعود.

(٣) أخرج البخاري برقم (٥٨٢٧، ٦٢٦٨)، ومسلم برقم (١٥٤-٩٤) واللفظ له، من حديث أبي ذرٍّ قال: «أتيت النبي ﷺ وهو نائم، عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه، فقال: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» ثلاثاً، ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر»، قال فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر».

(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٢٧، ٥٩٧٠)، ومسلم برقم (١٣٩-٨٥) من حديث عبد الله بن مسعود.

وقوله: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذَكَرُ الله»^(١).

وقوله: «وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ»^(٢).

وغير ذلك من النصوص.

وترك المناهي عمل؛ فإنه كفَّ النَّفْسِ عن الفعل.

ولهذا علّق سبحانه المحبة بفعل الأوامر؛ كقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤]، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [ال عمران: ١٣٤، ١٤٨]، [المائدة: ٩٣] وقوله: ﴿وَأَقْسَطُوا أِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩]، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ﴾ [ال عمران: ١٤٦].
وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النَّفْيُ للمحبة، كقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣]، وقوله: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]، [المائدة: ٨٧]، وقوله: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦] ونظائره.

وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها؛ كقوله: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ﴾ [مجادل: ٢٨].

(١) أخرجه الترمذي برقم (٣٣٧٧) وابن ماجه برقم (٣٧٩٠) والإمام أحمد برقم (٢١٧٠٢) من حديث أبي الدرداء، وصحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٢٦٢٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه برقم (٢٧٧)، والإمام أحمد برقم (٢٢٣٧٨، ٢٢٢٤٣٦) من حديث ثوبان، وصحّحه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (١١٥). وفي «إرواء الغليل» رقم (٤١٢)، وذكر له شواهد.

إِذَا عُرِفَ هَذَا؛ ففَعَلَ مَا يُحِبُّهُ سُبْحَانَهُ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ، وَلِهَذَا يُقَدَّرُ مَا يَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ؛ كَمَا قَدَّرَ الْمَعَاصِيَ وَالْكَفَرَ وَالْفُسُوقَ لِمَا تَرْتَّبَ عَلَى تَقْدِيرِهَا مِمَّا يُحِبُّهُ مَنْ لَوَازِمِهَا؛ مِنَ الْجِهَادِ، وَاتِّخَاذِ الشُّهَدَاءِ، وَحَصُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الْعَبْدِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ وَالِاسْتِكَانَةِ، وَإِظْهَارِ عَدْلِهِ وَعَفْوِهِ وَانْتِقَامِهِ وَعِزِّهِ، وَحَصُولِ الْمَوَالَاةِ وَالْمَعَادَاةِ لِأَجْلِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي وَجُودُهَا بِسَبَبِ تَقْدِيرِهِ لِمَا يَكْرَهُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ ارْتِفَاعِهَا بَارْتِفَاعِ أَسْبَابِهَا، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُقَدَّرُ مَا يُحِبُّ لِإِفْضَائِهِ إِلَى حَصُولِ مَا يَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ كَمَا يُقَدَّرُ مَا يَكْرَهُهُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّهُ، فَعُلِمَ أَنَّ فِعْلَ مَا يُحِبُّهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا يَكْرَهُهُ. يَوْضَحُهُ:

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ مَقْصُودٌ لِدَايَتِهِ، وَتَرْكُ الْمَنْهِيِّ مَقْصُودٌ لِتَكْمِيلِ فِعْلِ الْمَأْمُورِ؛ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَجْلِ كَوْنِهِ يُحِلُّ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ أَوْ يُضْعِفُهُ وَيَنْقُصُهُ؛ كَمَا نَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بِكُونِهِمَا يَصُدَّانِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ؛ فَالْمَنْهَيَّاتُ قَوَاطِعُ وَمَوَانِعُ صَادَّةٌ عَنْ فِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ أَوْ عَنْ كِمَالِهَا؛ فَالنَّهْيُ عَنْهَا مِنْ بَابِ الْمَقْصُودِ لَغَيْرِهِ، وَالْأَمْرُ بِالْوَاجِبَاتِ مِنْ بَابِ الْمَقْصُودِ لِنَفْسِهِ. يَوْضَحُهُ:

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورَاتِ مِنْ بَابِ حِفْظِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَبِقَائِهَا، وَتَرْكُ الْمَنْهَيَّاتِ مِنْ بَابِ الْحِمْيَةِ عَمَّا يُشَوِّشُ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَيُخْرِجُهَا عَنِ الْإِعْتِدَالِ، وَحِفْظُ الْقُوَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحِمْيَةِ؛ فَإِنَّ الْقُوَّةَ كُلَّمَا قَوِيَتْ دَفَعَتْ الْمَوَادَّ الْفَاسِدَةَ، وَإِذَا ضَعُفَتْ غَلَبَتْ الْمَوَادَّ الْفَاسِدَةَ، فَالْحِمْيَةُ مُرَادَةٌ لَغَيْرِهَا، وَهُوَ حِفْظُ الْقُوَّةِ وَزِيَادَتُهَا وَبِقَائُهَا، وَلِهَذَا كُلَّمَا قَوِيَتْ قُوَّةُ الْإِيمَانِ دَفَعَتْ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ وَمَنْعَتْ مِنْ غَلَبَتِهَا وَكَثَرَتِهَا بِحَسَبِ الْقُوَّةِ وَضَعْفِهَا، وَإِذَا ضَعُفَتْ غَلَبَتِ الْمَوَادَّ الْفَاسِدَةَ.

فَتَأَمَّلْ هَذَا الْوَجْهَ.

الوجه السادس: أَنَّ فعل المأمورات حياة القلب وغداؤه وزيتته وسروره وقُرَّة عينه ولذَّته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يُحْصَلُ له شيئاً من ذلك؛ فإنه لو ترك جميع المنهيات، ولم يَأْتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك التَّركُ شيئاً، وكان خالداً مُخَلِّداً في النار. وهذا يتبيَّن بـ:

الوجه السابع: أَنَّ مَنْ فعل المأمورات والمنهيات؛ فهو: إمَّا ناجٍ مطلقاً^(١) إن غلبت حسناته سيئاته، وإمَّا ناجٍ بعد أن يُؤْخَذَ منه الحقُّ ويُعاقَبَ على سيئاته، فمآلهُ إلى النِّجاة، وذلك بفعل المأمور. وَمَنْ ترك المأمورات والمنهيات فهو هالِكٌ غير ناجٍ. ولا ينجو إلا بفعل المأمور، وهو التَّوحيد.

فإن قيل: فهو إنَّما هَلَكَ بارتكاب المحظور، وهو الشُّرك.

قيل: يكفي في الهلاك تركُ نفسِ التَّوحيدِ المأمور به وإن لم يأتِ بضدٍّ وجوديٍّ من الشُّرك، بل متى خلا قلبه من التوحيدِ رأساً؛ فلم يُوحِّد اللهَ فهو هالِكٌ، وإن لم يَعْبُدْ معه غيره، فإذا انضافَ إليه عبادةٌ غيره؛ عُدَّ بـ على تركِ التَّوحيدِ المأمور به وفعلِ الشُّركِ المنهيِّ عنه. يوضِّحه:

الوجه الثامن: أَنَّ المدعوَّ إلى الإيمان إذا قال: لا أُصدِّق ولا أكذِّب، ولا أُحبُّ ولا أبغض ولا أعبدُه ولا أعبدُ غيره! كان كافراً بمجرد التَّركِ والإعراض؛ بخلاف ما إذا قال: أنا أصدِّق الرِّسُولَ وأُحِبُّه وأؤمنُ به وأفعل ما أمرني، ولكنَّ شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمةٌ عليَّ لا تدعُني أتركُ ما نهاني عنه، وأنا أعلمُ أَنَّهُ قد نهاني وكره لي فعل المنهي، ولكن لا صبر لي عنه! فهذا لا يُعَدُّ كافراً بذلك ولا حكمه حكم الأول؛ فإنَّ هذا مطيعٌ من وجه، وتاركُ المأمور جملةً لا يُعَدُّ مطيعاً بوجه. يوضِّحه:

(١) هكذا في الأصل، وسقطت كلمة (مطلقاً) من طبعة (المجمع).

الوجه التاسع: أنَّ الطَّاعَةَ والمعصية إِنَّمَا تتعلَّق بالأمر أصلاً وبالنَّهي تبعاً؛ فالمطيعُ ممثِّلُ المأمور، والعاصي تاركُ المأمور:

قال نَعْمَانُ: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التَّحْمِيلُ: ٦].

وقال موسى لأخيه: ﴿مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَتَلَا تَتَّبِعُنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾

[طَبَا: ٩٢ - ٩٣]

وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أُمِرْتُني فعصيتُ، ولكن لا إله إلا أنت^(١).

وقال الشاعرُ:

أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي^(٢)

(١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢/ ٣٩ رواية نعيم)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (ص: ٢٠١ رمضان يوسف) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ أَبَاهُ قَالَ حِينَ اخْتُصِرَ: «اللَّهُمَّ أَمَرْتَنَا بِأُمُورٍ، وَنَهَيْتَ عَنْ أُمُورٍ، تَرَكْنَا كَثِيرًا مِمَّا أَمَرْتَ، وَوَقَعْنَا فِي كَثِيرٍ مِمَّا نَهَيْتَ، اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ثُمَّ أَخَذَ بِإِبْهَامِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَهْلُلُ حَتَّى قَاضٍ». وإسناده صحيح.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ١٩٦ عطا) في كلام طويل، بلفظ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا فَرَكِينَا، وَنَهَيْتَنَا فَأَضَعْنَا، فَلَا بَرِيءَ فَأَعْتَدِرْ وَلَا عَزِيزَ فَأَنْتَصِرْ وَلَكِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَاتَ». وإسناده صحيح.

(٢) وهو قول حصين بن المنذر الرقاشي ليزيد بن المهلب وتماه: فَأَضْبَحْتَ مَسْلُوبَ الْإِمَارَةِ نَادِمًا، كَمَا «وفيات الأعيان» (٦/ ٢٩٠ إحسان)، و«شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: ٥٧٦ شمس الدين) -إلا أنه جاء فيهما بلفظ: «حازمًا»-، و«تفسير الطبري» (١٧/ ١٥٢ الرسالة).

وذكره المؤلف في «مدارج السالكين» (١/ ٣٦١) بتماه ولم ينسبه.

ونسبه القاضي أبو يعلى في كتابه «العدة» (١/ ٢٥٢ المبارك) للحباب بن المنذر ولا يصحُّ، والله أعلم.

وذكره الجلال المحلي في شرحه لـ «جمع الجوامع» (١/ ٣٦٩)، فقال: قال عمرو بن العاص لمعاوية:

أَمَرْتُكَ أَمْرًا جَازِمًا فَعَصَيْتَنِي وَكَانَ مِنَ التَّوْفِيقِ قَتْلُ ابْنِ هَاشِمٍ

والمقصود من إرسال الرُّسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامثال أوامره، واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه، ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمَرَ به لم يكن مطيعاً وكان عاصياً؛ بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي؛ فإنه وإن عُدَّ عاصياً مذنباً؛ فإنه مطيعٌ بامثال الأمر عاصٍ بارتكاب النهي؛ بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا يُعدُّ مطيعاً باجتناب المنهيات خاصّة.

الوجه العاشر: إنَّ امتثال الأمر عبوديّةٌ وتقربٌ وخدمةٌ، وتلك العبادة التي خُلِقَ لأجلها الخلق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ فالعبادة هي الغاية التي خُلِقوا لها، ولم يُخلَقوا لمجرد التَّرك؛ فإنه أمرٌ عديمٌ لا كمال فيه من حيث هو عدمٌ؛ بخلاف امتثال المأمور؛ فإنه أمرٌ وجوديٌّ مطلوبٌ الحصول. وهذا يتبيّن بـ:

الوجه الحادي عشر: وهو أنَّ المطلوب بالنهي عدم الفعل، وهو أمرٌ عديمٌ، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل، وهو أمرٌ وجوديٌّ، فمتعلّق الأمر بالإيجاد، ومتعلّق النهي بالإعدام أو العدم، وهو أمرٌ لا كمال فيه؛ إلا إذا تضمَّن أمراً وجودياً؛ فإنَّ العدم - من حيث هو عدمٌ - لا كمال فيه ولا مصلحة؛ إلا إذا تضمَّن أمراً وجودياً مطلقاً، وذلك الأمر الوجوديُّ مطلوبٌ مأمورٌ به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأنَّ المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجوديُّ المطلوب به. وهذا يتّضح بـ:

الوجه الثاني عشر: وهو أنَّ الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال: أحدها: أنَّ المطلوب به كَفُّ النفس عن الفعل وجبُّها عنه. وهو أمرٌ وجوديٌّ. قالوا: لأنَّ التكليف إنَّما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غيرُ مقدور. وهذا قول الجمهور.

وقال أبو هاشم^(١) وغيره: بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقاءه على عدم، وإن لم يَحْطُرْ بباله الفعل، فضلاً أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكف؛ لكان عاصياً إذا لم يأت به، ولأنَّ النَّاسَ يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يَحْطُرْ بباله فعله والكف عنه. وهذا أحدُ قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدورٌ للعبد وداخلٌ تحت الكسب؛ قال: والمقصود بالنهاي الإبقاء على عدم الأصلي وهو مقدورٌ.

وقالت طائفة: المطلوب بالنهاي فعل الضد؛ فإنه هو المقدور وهو المقصود للنهاي؛ فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلباً للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلباً للعدل المأمور به، وعن الكذب طلباً للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلبُ لصد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور.

والتحقيق أن المطلوب نوعان:

✽ مطلوب لنفسه، وهو المأمور به.

✽ ومطلوبٌ لإعدامه لمضاداته المأمور به، وهو المنهي عنه؛ لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يَحْطُرْ ببال المكلف، ولا دعتُه نفسه إليه، بل استمرَّ على عدم الأصلي؛ لم يثب على تركه. وإن خطر بباله، وكف نفسه عنه لله، وتركه اختياراً؛ أثيب على كف نفسه وامتناعه؛ فإنه فعل وجودي، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون عدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله، لكن تركه عجزاً؛ فهذا وإن لم يُعاقب عقوبة الفاعل، لكن يُعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزاً.

(١) هو: المعتزلي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم الجبائي توفي سنة (٣٢١هـ)، انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/٦٣-٦٤).
وحكى قول أبي هاشم الأمدى في «الإحكام» (١/١٤٧).

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة؛ فلا يلتفت إلى ما خالفها:

كقوله تعالى: ﴿وَأِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

وقوله في كاتم الشهادة: ﴿فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وقوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطَّارِق: ٩].

وقول النبي ﷺ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قالوا: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»^(١).

وقوله في الحديث الآخر: «وَرَجُلٌ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ؛ فَهُوَ بِنَيْتِهِ، وَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ»^(٢).

(١) أخرجه البخاري برقم (٧٠٨٣)، ومسلم برقم (١٤ - ٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه البخاري أيضًا برقم (٣١، ٦٨٧٥) بلفظ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

(٢) أخرجه الترمذي برقم (٢٣٢٥)، وأحمد في مسنده برقم (١٨٠٣١) من حديث أبي كبشة الأنماري أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا»، «وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزِرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزِرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحْمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَزِرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ بِنَيْتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ».

والحديث صحَّحه الشيخ الألباني كما في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٣٠٢٤).

وقول من قال: «إنَّ المطلوب بالنهي فعل الضدِّ» ليس كذلك؛ فإنَّ المقصود عدم الفعل والتلبس بالضدين^(١)؛ فإنَّ ما لا يتم الواجب إلَّا به فهو غير مقصود بالقصد الأوَّل، وإن كان المقصود بالقصد الأوَّل المأمور الَّذي نهي عَمَّا يمنعه ويضعفه؛ فالمنهيُّ عنه مطلوبٌ إعدامه طلبَ الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوبٌ إيجاده طلبَ المقاصد والغايات.

وقولُ أبي هاشم: «إنَّ تارك القبائح يُحمَدُ، وإن لم يخطر بباله كفُّ النَّفس»، فإنَّ أراد بحمده أنَّه لا يُذَمُّ فصحيحٌ، وإنَّ أراد أنَّه يُثنى عليه بذلك ويحبُّ^(٢) عليه ويستحقُّ الثوابَ فغيرُ صحيح؛ فإنَّ الناس لا يحمَدون المجبوب على ترك الزَّنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسَّبِّ، وإنَّما يحمَدون القادر الممتنع عن قدرة وداعٍ إلى الفعل.

وقولُ القاضي: «الإبقاء على العدم الأصلي مقدورٌ»^(٣)، فإنَّ أراد به كفُّ النَّفس ومنعها فصحيحٌ، وإنَّ أراد مجردَ العدم فليس كذلك، وهذا يتبين بـ:

الوجه الثالث عشر: وهو أنَّ الأمر بالشيء نهيٌّ عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصدِ الطَّلبي؛ فإنَّ الأمر إنما مقصوده فعل المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضدِّ صار تركه مقصودًا لغيره، وهذا هو الصَّواب في مسألة الأمر بالشيء؛ هل هو نهيٌّ عن ضده أم لا؟ فهو نهيٌّ عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء؛ مقصود الناهي بالقصد الأوَّل الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلًا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكنَّ إنَّما نهيٌّ عَمَّا يُضادُّ ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأوَّل في الموضعين.

(١) هكذا في الأصل. وفي طبعة (المجمع): (بالضد).

(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (ويحمد).

(٣) انظر: «التحجير شرح التحرير» للمرداوي (٣/ ١١٦٦).

وحرف المسألة: أن طلب الشيء طلبٌ له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلبٌ لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم، والمطلوب في الموضعين فعلٌ وكفٌ، وكلاهما أمرٌ وجوديٌّ.

الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظيرُ النفي والإثبات في باب الخبر، والمدحُ والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمَّنْ ثبوتًا؛ فإنَّ النَّفْيَ كاسمه عدمٌ لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تَضَمَّنَ ثبوتًا صحَّ المدحُ به، كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللُّغوب والإعياء والتَّعب المستلزم لكمال القوَّة والقدرة، ونفي السَّنة والنَّوم المستلزم لكمال الحياة القيومية، ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والرُّبوبية، ونفي الشريك والوليِّ والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والآلية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الإبصار له المتضمن لعظمته، وأنَّه أجلُّ من أن يُدرَك وإن رآته الأبصار، وإلَّا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإنَّ العدم المحض كذلك.

وإذا عُرف هذا؛ فالمنهْيُ عنه إن لم يتضمَّنْ أمرًا وجوديًا ثبوتيًّا لم يُمدَح بتركه، ولم يُستحقَّ الثواب والثناء بمجرد الترك؛ كما لا يستحقُّ المدح والثناء بمجرد الوصف العدميِّ.

الوجه الخامس عشر: أن الله سُبْحَانَهُ جعلَ جزاءَ المأمورات عشرةَ أمثالٍ فعلِها، وجزاءَ المنهياتِ مثلٌ واحدٌ، وهذا يدلُّ على أنَّ فعل ما أمر به أحبُّ إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكسٍ لكانت السيئةُ بعشرةٍ والحسنةُ بواحدةٍ أو تساويًا.

الوجه السادس عشر: أنَّ المنهْيَ عنه المقصودُ إعدامه وأن لا يدخل في الوجود، سواءً نوى ذلك أو لم ينوهِ، وسواءً خطر بباله أو لم يخطر؛ فالمقصود أن لا يكون، وأمَّا المأمورُ به فالمقصودُ كونه وإيجاده والتقربُ به نيَّةً وفعلًا.

وسرُّ المسألة: أنَّ وجود ما طلب إيجاده أحبُّ إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يُبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. يوضحه:

الوجه السابع عشر: أنَّ فعل ما يُحبه والإعانة عليه وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الذم والألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبه له، وكل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة الغضب؛ فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيماً، ورحمته من لوازم ذاته؛ كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته؛ ولا يكون غضبان دائماً غضباً لا يتصور انفكاكه، بل يقول رُسُلُه وأعلم الخلق به يوم القيامة: «إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ»^(١)، ورحمته وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، ولم يكتب على نفسه الغضب، ووسع كل شيء رحمةً وعلماً ولم يسع كل شيء غضباً وانتقاماً؛ فالرحمة وما كان بها ولوازمها وآثارها غالبية على الغضب وما كان منه وآثاره؛ فوجود ما كان بالرحمة أحبُّ إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحبَّ إليه من العذاب، والعفو أحبَّ إليه من الانتقام؛ فوجود محبوبه أحبُّ إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من لوازمه؛ فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه.

الوجه الثامن عشر: أنَّ آثار ما يكرهه - وهو المنهيات - أسرع زوالاً بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه.

(١) أخرجه البخاري برقم (٤٧١٢)، ومسلم برقم (٤٢٧-١٩٤) من حديث أبي هريرة الطويل في يوم المحشر وسؤال الناس الأنبياء بأن يشفعوا لهم عند الله تعالى.

فأثارُ كراهتهِ سريعةُ الزوال، وقد يُزيلُها سبحانه بالعفو والتَّجاوز، وتزولُ بالتَّوبة، والاستغفار، والأعمالِ الصالحة، والمصائبِ المُكفِّرة، والسَّفاعة، والحسناتُ يُذهِبُ السيِّئات، ولو بلغتْ ذنوبُ العبدِ عَنانَ السَّماءِ، ثُمَّ استَغْفَرَهُ غَفَرَ لَهُ، ولو لَقِيَهِ بِقُرَابِ الأرضِ خطايا، ثُمَّ لَقِيَهِ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا؛ لَأَتَاهُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً^(١)، وهو سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ الذنوبَ - وإن تعاضمت - ولا يُبالي، فيُطْلِئُهَا ويبطلُ آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندمٍ على ما فعل، وما ذاك إِلَّا لوجود ما يُحِبُّهُ من توبة العبد وطاعتهِ وتوحيده، فدلَّ على أنَّ وجود ذلك أحبُّ إليه وأرضى له. يوضِّحُه:

الوجهُ التاسع عشر: وهو أنَّه سبحانه قدَّر ما يُغْضُهُ ويكرهه من المنهيات لما يترتَّب عليها مما يحِبُّه ويفرِّحُ به من المأمورات.

فإنَّه سُبْحَانَهُ أفرَحَ بتوبة عبده من الواجد الفاقِد والعقيم الوالد والظَّمآن الوارد، وقد ضربَ رسولُ الله لفرحِهِ بتوبة العبد مثلاً ليس في المفروح به أبلغُ منه^(٢)، وهذا الفرحُ إنَّما كان بفعلِ المأمور به، وهو التَّوبة، فقدَّر الذَّنْبَ لما يترتَّبُ عليه من هذا الفرح العظيم الَّذي وجودُهُ أحبُّ إليه من فواتِهِ، ووجوده بدون لازمه ممتنع فدلَّ على أنَّ وجود ما يحِبُّ أحبُّ إليه من فوات ما يكره.

(١) سبق تخريجه (ص: ١٣٥).

(٢) أخرج البخاري برقم (٦٣٠٨)، من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ» فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، قَالَ أَبُو شَهَابٍ: بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَفْرَحُ بِتُوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مِنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِي، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ».

وأخرج مسلم برقم (١-٢٦٧٥)، من حديث أبي هريرة بلفظ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي، وَاللَّهُ لَأَفْرَحُ بِتُوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرَؤَلًا».

وليس المراد بذلك أنَّ كلَّ فردٍ من أفراد ما يحبُّ أحبُّ إليه من فوات كلِّ فردٍ مما يكرهه، حتَّى تكون ركعتا الصُّحى أحبَّ إليه من فوات قتل المسلم، وإنَّما المراد أنَّ جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات؛ كما إذا فضَّل الذَّكر على الأنثى والإنسي على الملك؛ فالمراد الجنس لا عموم الأعيان.

والمقصود أنَّ هذا الفرح الذي لا فرح يُشبهه بفعل مأمور التَّوبة يدُلُّ على أنَّ هذا المأمور أحبُّ إليه من فوات المحذور الَّذي تفوت به التَّوبة وأثرها ومقتضاها.

فإن قيل: إنَّما فرح بالتَّوبة لأنَّها تركٌ للمنهي، فكان الفرح بالترك!

قيل: ليس كذلك؛ فإنَّ الترك المحض لا يُوجب هذا الفرح بل ولا الثَّواب ولا المدح، وليست التَّوبة تركًا، وإن كان الترك من لوازمها، وإنَّما هي فعلٌ وجوديٌّ، يتضمَّن إقبال التَّائب على ربِّه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نهى عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣]؛ فالتَّوبة رجوعٌ مما يكره إلى ما يحبُّ، وليست مجرد الترك؛ فإنَّ من ترك الذَّنْب تركًا مجردًا ولم يرجع منه إلى ما يُحبه الربُّ تعالى لم يكن تائبًا؛ فالتَّوبة رجوعٌ وإقبالٌ وإنابةٌ لا تركٌ محضٌ.

الوجه العشرون: أنَّ المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وقال: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنفال: ١٢٢]، وقال في حقِّ الكفار: ﴿أَمُوتُوا غَيْرَ أَحْيَاءٍ﴾ [الحج: ٢١]، وقال: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٨٠]. وأمَّا المنهي عنه فإذا وُجد فغايبته أن يوجد المرص، وحياة مع السقم خيرٌ من موت.

فإن قيل: ومن المنهي عنه ما يُوجب الهلاك، وهو الشُّرك.

قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي به الحياة، فلمَّا فَقَدَ حصل الهلاك؛ فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به.

وهذا: وجهٌ حادٍ وعشرون في المسألة: وهو أنَّ في المأمورات ما يُوجب فوائده الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك.

الوجه الثاني والعشرون: أنَّ فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [التكوير: ٤٥]، ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه.

الوجه الثالث والعشرون: أنَّ ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته.

وهذا وجهٌ دقيقٌ يحتاج إلى بيان، فنقول:

المنهيات شرورٌ وتُفْضِي إلى الشرور، والمأمورات خيرٌ وتُفْضِي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه والشر ليس إليه^(١)؛ فإنَّ الشرَّ لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في

(١) ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (٢٠١ - ٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي، فَاعْزِلْ دُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، تَبَّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وَإِذَا رَكَعَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصْبِي»، وَإِذَا رَفَعَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ»، وَإِذَا سَجَدَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

أَسْمَائِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْمَفْعُولَاتِ، مَعَ أَنَّهُ شَرٌّ بِالْإِضَافَةِ وَالنَّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ، وَإِلَّا مِنْ حَيْثُ إِضَافَتُهُ وَنَسْبَتُهُ إِلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ فَلَيْسَ بِشَرٍّ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ.

فَغَايَةُ ارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ أَنْ يُوْجِبَ شَرًّا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهُ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِشَرٍّ، وَأَمَّا فَوَاتُ الْمَأْمُورِ فَيَفُوتُ بِهِ الْخَيْرُ الَّذِي بِفَوَاتِهِ يَحْصُلُ ضَدُّهُ مِنَ الشَّرِّ، وَكَلِمَا كَانَ الْمَأْمُورُ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ؛ كَانَ الشَّرُّ الْحَاصِلُ بِفَوَاتِهِ أَعْظَمَ؛ كَالْتَوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ.

وَسَرُّ هَذِهِ الْوُجُوهُ: أَنَّ الْمَأْمُورَ ^(١) مَحْبُوبُهُ وَالْمَنْهِيُّ مَكْرُوهُهُ، وَوُقُوعُ مَحْبُوبِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِ مَكْرُوهِهِ، وَفَوَاتُ مَحْبُوبِهِ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِنْ وَقُوعِ مَكْرُوهِهِ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

«الْخَالِقِينَ»، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمَقْدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

(١) هكذا في الأصل، وزاد محقق طبعة (المجمع) كلمة: (به).

فَضْلٌ

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر:

قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال النبي ﷺ لمعاذ: «والله إنني لأحبك، فلا تنس أن تقول دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ! اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»^(١).

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه.

وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهراً وباطناً.

وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفة، وشكره متضمن لطاعته.

وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسموات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهما، وضدّها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدّس عنه، وهو ظن أعدائه به.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [ص: ٢٧]،

وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا﴾^(٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ [الدخان: ٣٨]،

وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ﴾ [الحجر: ٨٥].

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٥٢٢)، والنسائي برقم (١٣٠٣) من حديث معاذ بن جبل، والحديث صحيح؛ صحّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٧٩٦٩-٣٠٦٣).

وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [يونس: ٥].

وقال: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦].

وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمَا خَلَقْتُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

[وقال]: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبِدَّ ذَلِكَ

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٧].

ثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يُذكر وأن يُشكر؛ يُذكر فلا يُنسى، ويُشكر

فلا يُكفر.

وهو سبحانه ذاكر لمن ذكره، شاكر لمن شكره؛ فذكره سبب لذكره، وشكره سبب

لزيادته من فضله.

فالذكر للقلب واللسان.

والشكر للقلب محبة وإنابة، واللسان ثناء وحمداً، وللجوارح طاعة وخدمة.

فَضْلٌ

تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ جَعْلُ الْأَعْمَالِ الْقَائِمَةِ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ سَبَبَ الْهُدَايَةِ وَالْإِضْلَالِ،
فَيَقُومُ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ أَعْمَالٌ تَقْتَضِي الْهُدَى اقْتِضَاءَ السَّبَبِ لِمُسَبِّبِهِ وَالْمَوْثِرَ لِأَثَرِهِ، وَكَذَلِكَ
الضَّلَالُ؛ فَأَعْمَالُ الْبِرِّ تُثْمِرُ الْهُدَى، وَكُلَّمَا ازدَادَ مِنْهَا ازدَادَ هُدًى، وَأَعْمَالُ الْفُجُورِ بِالضَّدِّ.
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَعْمَالَ الْبِرِّ فَيَجَازِي عَلَيْهَا بِالْهُدَى وَالْفَلَاحِ، وَيُبْغِضُ
أَعْمَالَ الْفُجُورِ وَيُجَازِي عَلَيْهَا بِالضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ الْبِرُّ، وَيُحِبُّ أَهْلَ الْبِرِّ، فَيُقَرِّبُ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْبِرِّ،
وَيُبْغِضُ الْفُجُورَ وَأَهْلَهُ؛ فَيُبْعِدُ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا اتَّصَفُوا بِهِ مِنَ الْفُجُورِ.

فَمِنْ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ فَخْرًا لَمْ يَأْتُوا بِالْحَسَنَاتِ فَوَاضَلُوا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

[الْبَقَرَةُ: ١ - ٢]

وَهَذَا يَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ اتَّقَى مَسَاطِطَهُ قَبْلَ نَزُولِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّ النَّاسَ عَلَى
اِخْتِلَافٍ مِلَلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ قَدْ اسْتَقَرَّ عَنْدهُمْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَكْرَهُ الظُّلْمَ وَالْفَوَاحِشَ وَالْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ وَيَمَقِّتُ فَاعِلَ ذَلِكَ، وَيُحِبُّ الْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ وَالْجُودَ وَالصَّدْقَ وَالْإِصْلَاحَ
فِي الْأَرْضِ وَيُحِبُّ فَاعِلَ ذَلِكَ؛ فَلَمَّا نَزَلَ الْكِتَابُ أَثَابَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْبِرِّ بِأَنْ وَقَّعَهُمُ لِلْإِيمَانِ
بِهِ جَزَاءٌ لَهُمْ عَلَى بَرِّهِمْ وَطَاعَتِهِمْ، وَخَذَلَ أَهْلَ الْفُجُورِ وَالْفُحْشِ وَالظُّلْمِ بِأَنْ حَالَ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ الْإِهْتِدَاءِ بِهِ.

وَالْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا آمَنَ بِالْكِتَابِ وَاهْتَدَى بِهِ مُجْمَلًا وَقَبِلَ أَوْامِرَهُ وَصَدَّقَ
بِأَخْبَارِهِ؛ كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهَدَايَةٍ أُخْرَى تَحْصُلُ لَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ؛ فَإِنَّ الْهُدَايَةَ لَا نِهَايَةَ لَهَا، وَلَوْ
بَلَغَ الْعَبْدُ فِيهَا مَا بَلَغَ؛ فَفَوْقَ هَدَايَتِهِ هَدَايَةٌ أُخْرَى، وَفَوْقَ تِلْكَ الْهُدَايَةِ هَدَايَةٌ أُخْرَى، إِلَى

غير غاية؛ فكلما اتقى العبد ربّه ارتقى إلى هداية أخرى؛ فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظاً من التقوى فاتته حظاً من الهداية بحسبه؛ فكلما اتقى زاد هداة؛ وكلما اهتدى زادت تقواه.

قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٥ - ١٦].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [البقرة: ١٣].

وقال: ﴿سَيَذَكِّرُ مَن يَخَشَى﴾ [الأنعام: ١٠].

وقال: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣].

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ [يونس: ٩]؛

فهداهم أولاً للإيمان، فلما آمنوا هداهم بالإيمان هداية بعد هداية.

ونظيرُ هذا قوله: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَاهَدُوا هُدًى﴾ [براقة: ٧٦].

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنعام: ٢٩]، ومن

الفرقان: ما يُعطيهم من النور الذي يُفرِّقون به بين الحقِّ والباطل، والنصر والعزُّ الذي يتمكنون به من إقامة الحقِّ وكسر الباطل؛ فسرَّ الفرقان بهذا وبهذا.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ [سبأ: ٩].

وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١]، [إبراهيم: ٥]،

[سبأ: ١٩]، [الشورى: ٣٣] في: سورة لقمان، وسورة إبراهيم، وسبأ، والشورى؛ فأخبر عن

آياته المشهودة العيانة أنَّها إنَّما ينتفع بها أهل الصَّبر والشُّكر؛ كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنَّها إنَّما ينتفع بها أهل التَّقوى والخشية والإنابة ومن كان قصده اتِّباع رضوانه، وأنَّها إنَّما يتذكَّرُ بها مَنْ يخشاهُ سُبْحَانَهُ؛ كما قال: ﴿طه ١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا نَذِيرًا لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿طه: ١-٣﴾.

وقال في الساعة: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا﴾ [التَّارَات: ٤٥]، وَأَمَّا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَلَا يَرْجُوهَا وَلَا يَخْشَاهَا؛ فَلَا تَنْفَعُهُ الْآيَاتُ الْعَيَانِيَّةُ وَلَا الْقُرْآنِيَّةُ.

ولهذا لما ذكر سُبْحَانَهُ في سورة هود عقوبات الأمم المكذِّبين للرُّسل وما حلَّ بهم في الدُّنيا من الخزي؛ قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ [هود: ١٠٣]، فأخبر أنَّ في عقوباته للمكذِّبين عِبْرَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَلَا يَخَافُ عَذَابَهَا؛ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عِبْرَةً وَآيَةً فِي حَقِّهِ، وَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ قَالَ: لَمْ يَزَلْ فِي الدَّهْرِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالنَّعِيمِ وَالْبُؤْسِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ!! وَرَبِّمَا أَحَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَسْبَابٍ فَلَكِيَّةٍ وَقَوَىٰ نَفْسَانِيَّةً!!

وإنَّما كَانَ الصَّبرُ والشُّكرُ سَبَبًا لِّانْتِفَاعٍ صَاحِبَهُمَا بِالْآيَاتِ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ يَنْبَنِي عَلَى الصَّبرِ والشُّكرِ؛ فَنُصْفُهُ صَبْرٌ وَنُصْفُهُ شُكْرٌ؛ فَعَلَىٰ حَسَبِ صَبْرِ الْعَبْدِ وَشُكْرِهِ تَكُونُ قُوَّةُ إِيْمَانِهِ، وَآيَاتُ اللَّهِ إِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِهَا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ، وَلَا يَتِمُّ لَهُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالصَّبرِ وَالشُّكْرِ؛ فَإِنَّ رَأْسَ الشُّكْرِ التَّوْحِيدَ، وَرَأْسَ الصَّبرِ تَرْكُ إِجَابَةِ دَاعِي الْهَوَى؛ فَإِذَا كَانَ مُشْرَكًا مُتَّبِعًا هَوَاهُ لَمْ يَكُنْ صَابِرًا وَلَا شَكُورًا، فَلَا تَكُونُ الْآيَاتُ نَافِعَةً لَهُ وَلَا مُؤَثِّرَةً فِيهِ إِيْمَانًا.

فَضْلٌ

وأما الأصل الثاني - وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال -، فكثير أيضاً في القرآن:

كقوله تَعَالَى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿[البقرة: ٢٦ - ٢٧].

وقال تَعَالَى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧].

وقال تَعَالَى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [النساء: ٨٨].

وقال تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨]. وقال تَعَالَى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]؛ فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان؛ كما قال تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]؛ فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سبباً لأن يحول بينهم وبين قلوبهم؛ وقال تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصافات: ٥].

وقال تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]؛ فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم، وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا: ﴿أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [المطففين: ١٣].

وقال تعالى في المنافقين: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]؛ فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم، فلم يطلبوا كما لها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبة معرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له.

وقال تعالى في حقهم: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ ① وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿[مجادل: ١٦-١٧]، فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجه كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى.

فَضْلٌ

وكما يقرنُ سُبْحَانَهُ بين الهدى والتقى، والضلال والغِي، فكذلك يقرنُ بين الهدى والرحمة، والضلال والشقاء:

فمن الأول:

قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥].

وقال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧].

وقال عن المؤمنين: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [البقرة: ٨].

وقال أهل الكهف: ﴿رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠].

وقال: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

وقال: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الحج: ٦٤].

وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

[الحج: ٨٩]

وقال: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧]، ثم أعاد سُبْحَانَهُ ذكرهما فقال: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨]، وقد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة؛ ففضله هداة، ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة.

كقوله في سورة الفاتحة: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

[الفاتحة: ٦ - ٧]

ومن ذلك قوله لنبیه يُذَكِّرُهُ بنعمه عليه: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الزمر: ٦ - ٨]؛ فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه.

ومن ذلك قول نوح: ﴿قَالَ يَتِيمٌ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَالِئِي رَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِهِ ۝﴾ [هود: ٢٨]

وقول شعيب: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۝﴾ [هود: ٨٨].
وقال عن الخضر: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥].

وقال لرسوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١ - ٣].
وقال: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٣].

وقال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٢١]؛ ففضله هدايته، ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم.

وقال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّْي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝﴾ [طه: ١٢٣]؛ والهدى منعة من الضلال، والرحمة منعة من الشقاء، وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: ﴿طه ۝ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝﴾ [طه: ١ - ٢]، فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه؛ كما قال في آخرها في حق أتباعه: ﴿فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝﴾ [طه: ١٢٣].

فألهدى والفضلُ والنَّعمةُ والرَّحمةُ متلازماتٌ لا ينفكُ بعضُها عن بعضٍ؛ كما أنَّ الضَّلَالِ والشَّقَاءَ متلازمان لا ينفكُ أحدهما عن الآخر.

قال نَعَمَانِي: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ﴾ [النمل: ٤٧]، والسُّعْرُ: جمع سَعِيرٍ، وهو العذابُ الذي هو غايةُ الشَّقَاءِ.

وقال نَعَمَانِي: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَافِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٧٩]

وقال نَعَمَانِي عنهم: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [المائدة: ١٠].

ومن هذا أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يجمعُ بين الهدى وانسراحِ الصدرِ والحياةِ الطَّيِّبَةِ وبين الضَّلَالِ وضيقِ الصَّدْرِ والمعيشةِ الضَّنْكَ:

قال نَعَمَانِي: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال: ﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].

وكذلك يجمعُ بين الهدى والإنابة وبين الضلالِ وقسوةِ القلب:

قال نَعَمَانِي: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال نَعَمَانِي: ﴿فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِئَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢].

فضلك

والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كُلُّهُ من صفة العطاء، والإضلالُ والعذابُ وتوابعهما من صفة المنع، وهو سُبْحَانَهُ يُصَرِّفُ خَلْقَهُ بين عطائه ومنعه، وذلك كُلُّهُ صادرٌ عن حكمةٍ بالغةٍ ومُلْكٍ تامٍّ وحيدٍ تامٍّ؛ فلا إله إلا الله.

فَضْلٌ

إذا رأيتَ النفوسَ السُّبْطَةَ الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبَّثَ بها هذا العالمُ السُّفْلِيُّ وقد تشبَّثَ به؛ فكلِّها إليه؛ فإنَّه اللائِقُ بها لفسادِ تركيبها، ولا تَنْقُشُ عليها ذلك؛ فإنَّه سريعُ الانحلالِ عنها، ويبقى تشبُّثُها به مع انقطاعه عنها عذاباً عليها بحسبِ ذلك التعلُّقِ، فتبقى شهوتُها وإرادتُها فيها؛ وقد حِيلَ بينها وبين ما تشتهي على وجهٍ يئسَتْ معه من حصولِ شهوتِها ولذَّتِها.

فلو تصوَّرَ العاقلُ ما في ذلك من الألمِ والحسرةِ لبادَرَ إلى قَطْعِ هذا التعلُّقِ كما يبادِرُ إلى حَسْمِ موادِّ الفسادِ، ومع هذا فإنَّه ينالُ نصيبَه من ذلك؛ وقلْبُه وهمُّه متعلِّقٌ بالمطلب الأعلى.

والله المستعان.

فَضْلٌ

إِيَّاكَ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّهُ يُفْسِدَ عَلَيْكَ تَصَوُّرَ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، وَيُفْسِدَ عَلَيْكَ تَصْوِيرَهَا وَتَعْلِيمَهَا لِلنَّاسِ!

فَإِنَّ الْكَاذِبَ يُصَوِّرُ الْمَعْدُومَ مَوْجُودًا وَالْمَوْجُودَ مَعْدُومًا، وَالْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَالْخَيْرَ شَرًّا وَالشَّرَّ خَيْرًا؛ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ تَصَوُّرَهُ وَعِلْمَهُ عَقُوبَةً لَهُ. ثُمَّ يُصَوِّرُ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْمُخَاطَبِ الْمُغْتَرِّ بِهِ الرَّاكِنِ إِلَيْهِ؛ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ تَصَوُّرَهُ وَعِلْمَهُ.

وَنَفْسُ الْكَاذِبِ مُعْرِضَةٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ الْمَوْجُودَةِ، نَزَّاعَةٌ إِلَى الْعَدَمِ، مُؤَثِّرَةٌ لِلْبَاطِلِ. وَإِذَا فَسَدَتْ عَلَيْهِ قُوَّةُ تَصَوُّرِهِ وَعِلْمُهُ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُ كُلِّ فِعْلٍ إِرَادِيٍّ؛ فَسَدَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَفْعَالُ، وَسَرَى حُكْمُ الْكَذِبِ إِلَيْهَا، فَصَارَ صَدُورُهَا عَنْهُ كَصَدُورِ الْكَذِبِ عَنِ اللِّسَانِ؛ فَلَا يَتَنَفَّعُ بِلِسَانِهِ وَلَا بِأَعْمَالِهِ.

وَلِهَذَا كَانَ الْكَذِبُ أَسَاسَ الْفُجُورِ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»^(١).

وَأَوَّلُ مَا يَسْرِي الْكَذِبُ مِنَ النَّفْسِ إِلَى اللِّسَانِ فَيُفْسِدُهُ، ثُمَّ يَسْرِي إِلَى الْجَوَارِحِ فَيُفْسِدُ عَلَيْهَا أَعْمَالَهَا كَمَا أَفْسَدَ عَلَى اللِّسَانِ أَقْوَالَهُ، فَيَعْمُ الْكَذِبُ أَقْوَالَهُ وَأَعْمَالَهُ وَأَحْوَالَهُ، فَيَسْتَحْكِمُ عَلَيْهِ الْفُسَادُ وَيَتَرَامَى دَاوُّهُ إِلَى الْهَلَكَةِ إِنْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ اللَّهُ بِدَوَاءِ الصِّدْقِ يَقْلَعُ تِلْكَ الْمَادَّةَ مِنْ أَصْلِهَا.

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٠٤٩) ومسلم (١٠٣-٢٦٠٧) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا».

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب؛ فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب.

والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبته عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدتهما ومضارهما بمثل الكذب.

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [محمد: ٢١].

وقال: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٩٠].

فَضْلٌ

في قوله تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

في هذه الآية عدة حِكَم وأسرار ومصالح للعبد:

فإنَّ العبد إذا عَلِمَ أَنَّ المكروه قد يأتي بالمحسوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن تُوافيه المضرّة من جانب المسرّة، ولم ييأس أن تأتيه المسرّة من جانب المضرّة؛ لعدم علمه بالعواقب؛ فإنَّ الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد؛ وأوجب له ذلك أمورًا:

منها: أَنَّهُ لا أنفع له من امتثال الأمر، وإن شقَّ عليه في الابتداء؛ لأنَّ عواقبه كلّها خيراتٌ ومسرّاتٌ ولذاتٌ وأفراح، وإن كرهته نفسه؛ فهو خيرٌ لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضرُّ عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه؛ فإنَّ عواقبه كلّها آلامٌ وأحزانٌ وشرورٌ ومصائبٌ.

وخاصّةُ العقل تحمّلُ الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشرّ الطويل.

فنظر الجاهل لا يُجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيس دائمًا ينظر إلى الغايات من وراء سُتور مبادئها، فيرى ما وراء تلك السُّتور من الغايات المحمودّة والمذمومة، فيرى المناهي كطعامٍ لذيذٍ قد خُلِطَ فيه سُمٌّ قاتلٌ؛ فكلما دعتُه لذّته إلى تناوله نهاه ما فيه من السُّمِّ، ويرى الأوامر كدواءٍ كريه المذاق مُفضِّل إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول.

ولكنَّ هذا يحتاج إلى فضل علم تُدرِّك به الغايات من مبادئها، وقوّة صبر يُوطِّن به نفسه على تحمّل مشقّة الطريق لما يُؤمِّل عند الغاية؛ فإذا فقدَ اليقين والصبر تعذّر عليه

ذلك، وإذا قَوِيَ يَقِينُهُ وصَبْرُهُ هَانَ عَلَيْهِ كُلُّ مُشَقَّةٍ يَتَحَمَّلُهَا فِي طَلَبِ الْخَيْرِ الدَّائِمِ وَاللَّذَّةِ الدَّائِمَةِ.

وَمِنْ أَسْرَارِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهَا تَقْتَضِي مِنَ الْعَبْدِ التَّفْوِيضَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ، وَالرَّضَى بِمَا يَخْتَارُهُ لَهُ وَيَقْضِيهِ لَهُ؛ لِمَا يَرْجُو فِيهِ مِنْ حَسَنِ الْعَاقِبَةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَقْتَرِحُ عَلَى رَبِّهِ وَلَا يَخْتَارُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَلَعَلَّ مُضَرَّتَهُ وَهَلَاكُهُ فِيهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَلَا يَخْتَارُ عَلَى رَبِّهِ شَيْئًا بَلْ يَسْأَلُهُ حُسْنَ الْإِخْتِيَارِ لَهُ، وَأَنْ يُرْضِيَهُ بِمَا يَخْتَارُهُ، فَلَا أَنْفَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا قَوَّضَ إِلَى رَبِّهِ وَرَضِيَ بِمَا يَخْتَارُهُ لَهُ؛ أَمَدَهُ فِيهَا يَخْتَارُهُ لَهُ بِالْقُوَّةِ عَلَيْهِ وَالْعَزِيمَةِ وَالصَّبْرِ، وَصَرَفَ عَنْهُ الْآفَاتِ الَّتِي هِيَ عُرْضَةُ اخْتِيَارِ الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ، وَأَرَاهُ مِنْ حُسْنِ عَوَاقِبِ اخْتِيَارِهِ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لِيَصِلَ إِلَى بَعْضِهِ بِمَا يَخْتَارُهُ هُوَ لِنَفْسِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُرِيحُهُ مِنَ الْأَفْكَارِ الْمُتَعَبَةِ فِي أَنْوَاعِ الْإِخْتِيَارَاتِ، وَيُفَرِّغُ قَلْبَهُ مِنَ التَّقْدِيرَاتِ وَالتَّدْبِيرَاتِ الَّتِي يَصْعَدُ مِنْهَا فِي عَقْبَةٍ وَيَنْزِلُ فِي أُخْرَى، وَمَعَ هَذَا فَلَا خُرُوجَ لَهُ عَمَّا قَدَّرَ عَلَيْهِ؛ فَلَوْ رَضِيَ بِاخْتِيَارِ اللَّهِ أَصَابَهُ الْقَدَرُ وَهُوَ مُحْمَدٌ مُشْكُورٌ مُلَطُوفٌ بِهِ فِيهِ، وَإِلَّا جَرَى عَلَيْهِ الْقَدَرُ وَهُوَ مَذْمُومٌ غَيْرُ مُلَطُوفٍ بِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ اخْتِيَارِهِ لِنَفْسِهِ.

وَمَتَى صَحَّ تَفْوِيضُهُ وَرِضَاهُ اكْتَنَفَهُ فِي الْمَقْدُورِ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَاللُّطْفُ بِهِ، فَيَصِيرُ بَيْنَ عَطْفِهِ وَلُطْفِهِ؛ فَعَطْفُهُ يَقِينُهُ مَا يَحْذَرُهُ، وَلُطْفُهُ يَهْوَنُ عَلَيْهِ مَا قَدَّرَهُ.

إِذَا نَقَذَ الْقَدَرُ فِي الْعَبْدِ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نَفْوْذِهِ تَحْيُلُهُ فِي رَدِّهِ؛ فَلَا أَنْفَعَ لَهُ مِنَ الْإِسْتِسْلَامِ وَالْقَاءِ نَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَدَرِ طَرِيحًا كَالْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّ السَّبْعَ لَا يَرْضَى بِأَكْلِ الْجَيْفِ.

فَضْلٌ

لا ينتفعُ بنعمةِ الله بالإيمان والعلم إلا من عرفَ نفسه، ووقف بها عند قدرِها، ولم يتجاوزهُ إلى ما ليس له، ولم يتعدَّ طورَه، ولم يقل: هذا لي، وتيقَّن أنَّه لله ومن الله وبالله، فهو المانُّ به ابتداءً وإدامةً بلا سبب من العبد ولا استحقاقٍ منه، فتُدلُّه نعمُ الله عليه، وتُكسِّره كسرةً من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتة، وأنَّ الخيرَ الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتُحدِّثُ له النعمُ ذلًّا وانكسارًا عجيبًا لا يُعبَّرُ عنه؛ فكلُّها جدَّدَ له نعمةً ازداد له ذلًّا وانكسارًا وخشوعًا ومحبةً وخوفًا ورجاءً.

وهذا نتيجةُ علمين شريفيين:

❖ علمُ بربه وكمالِه وبرِّه وغناه وجُوده وإحسانه ورحمته، وأنَّ الخيرَ كلُّه في يديه، وهو ملكه؛ يُؤتي منه من يشاء ويمنعُ منه من يشاء، وله الحمدُ على هذا. وهذا أكملُ حمدٍ وأتمُّه.

❖ وعلمُ بنفسه، ووقوفه على حدِّها وقدرِها ونقصِها وظلمِها وجهلِها، وأَنَّها لا خيرَ فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأَنَّها ليس لها من ذاتِها إلَّا العدم؛ فكَذلك من صفاتها وكمالِها ليس لها إلَّا العدم الذي لا شيءٌ أحقرُّ منه ولا أنقص؛ فما فيها من الخير تابعٌ لوجودها الذي ليس إليها ولا بها.

فإذا صار هذان العلمانِ صبغةً لها لا صبغةً على لسانِها؛ علمتْ حينئذٍ أنَّ الحمدَ كلُّه لله، والأمرُ كلُّه له، والخيرُ كلُّه في يديه، وأنَّه هو المُستحقُّ للحمد والثناء والمدح دونها، وأَنَّها هي أولى بالذمِّ والعيب واللوم. ومن فاته التحقُّقُ بهذين العلمين تلوَّنتُ به أقواله وأعماله وأحواله وتخبَّطتْ عليه، ولم يهتدِ إلى الصراطِ المستقيمِ الموصلِ له إلى الله. فإيصالُ العبدِ بتحقيقِ هاتين المعرفتين علمًا وحالًا، وانقطاعُهُ بفواتهما.

وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عَرَفَ رَبَّهُ^(١)؛ فإنه من عرف نفسه بالجهل والظُّلم والعيب والنقص والحاجة والفقر والذلّ والمسكنة والعدم؛ عرف ربّه بضدّ ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعدّها بها طورها، وأثنى على ربّه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوّة حُبّه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحبّ شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبوديّة. والله المستعان.

ويُحكى أنّ بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن يَنْتَفِعَ بحكمتنا إلّا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها؛ فمن كان كذلك فليَدْخُلْ، وإلّا فليَرْجَعْ حتى يكون بهذه الصفة.

(١) تُسَبِّ هذا القول حديثاً للنبي ﷺ ولا يصحّ، وليس له إسناد أصلاً، قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: ٦٥٧ الخشت): «قال أبو المظفر ابن السمعي في الكلام على التحسين والتقبيح العقلي من «القواطع» أنه لا يُعرف مرفوعاً، وإنما يُحكى عن يحيى بن معاذ الرازي؛ يعني من قوله، وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت»، وقال الألباني في «الضعيفة رقم (٦٦): «لا أصل له». قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٤٩ / ١٦): (وبعض الناس يروي هذا عن النبي ﷺ، وليس هذا من كلام النبي ﷺ، ولا هو في شيء من كتب الحديث، ولا يُعرف له إسناد. ولكن يُروى في بعض الكتب المتقدمة إن صحّ: «يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك». وهذا الكلام سواء كان معناه صحيحاً أو فاسداً لا يمكن الاحتجاج بلفظه؛ فإنه لم يثبت عن قائل معصوم. لكن إن فسّر بمعنى صحيح عُرف صحّة ذلك المعنى، سواء دلّ عليه هذا اللفظ أو لم يدلّ).

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» (١ / ٤٢٧): (هكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجنّ فإن حماه منهم وكفّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً، وإن تخلّى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقاً، ويعرف ربّه، وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: من عرف نفسه عرف ربه، وليس هذا حديثاً عن رسول الله، إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك)، ثم ذكر لهذا الأثر ثلاثة تأويلات صحيحة.

وذكره ابن عربيّ الصوفي في كتابه «الفتوحات المكيّة» (٣ / ٤١٢) وشرحه على معنى باطل غير المعاني التي ذكرها ابن القيم، فقال: (من عرف نفسه عرف ربّه، فيعلم أنّه الحق، فيخرج العارف المؤمن الحقّ بولايته، التي أعطاه الله من ظلمة الغيب إلى نور الشهود، فيشهد ما كان غيباً له، فيعطيه كونه مشهوداً).

فَضْلٌ

الصبرُ عن^(١) الشَّهوةِ أسهلُّ من الصَّبرِ على ما تُوجِبُهُ الشَّهوةُ؛ فإنها إمَّا أن توجب
 السَّما وعقوبةً، وإمَّا أن تقطع لذَّةً أكملَ منها، وإمَّا أن تُضَيِّعَ وقتًا إضاعتهُ حسرةٌ وندامةٌ،
 وإمَّا أن تُثَلِّمَ عِرْضًا توفيرهُ أنفعُ للعبدِ من ثَلَمِهِ، وإمَّا أن تُذهِبَ مالا بقاءُهُ خيرٌ له من
 ذهابِهِ، وإمَّا أن تضعَ قدرًا وجاهًا قيامُهُ خيرٌ من وضعِهِ، وإمَّا أن تُسَلِّبَ نعمةً بقاءُها الذُّ
 وأطيبُ من قضاءِ الشَّهوةِ، وإمَّا أن تُطَرِّقَ لوضعِ إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك،
 وإمَّا أن تُجَلِّبَ همًّا وغمًّا وحزنًا وخوفًا لا يقاربُ لذَّةَ الشَّهوةِ، وإمَّا أن تُنْسِيَّ علمًا ذكرُهُ الذُّ
 من نيلِ الشَّهوةِ، وإمَّا أن تُشَمِّتَ عدوًّا وتُحْزِنَ وليًّا، وإمَّا أن تقطعَ الطَّرِيقَ على نعمةٍ مقبلةٍ،
 وإمَّا أن تُحَدِّثَ عيبًا يبقى صفةً لا تزولُ، فإنَّ الأعمالَ تُورِثُ الصِّفَاتِ والأخلاقَ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (على).

فَضْلٌ

لِلْأَخْلَاقِ حَدٌّ مَتَى جَاوَزَتْهُ صَارَتْ عُدْوَانًا، وَمَتَى قَصَّرَتْ عَنْهُ كَانَ نَقْصًا وَمَهَانَةً.
 فَلِلْغَضَبِ حَدٌّ، وَهُوَ الشَّجَاعَةُ الْمَحْمُودَةُ وَالْأَنْفَةُ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالنَّقَائِصِ، وَهَذَا
 كِمَالُهُ. فَإِذَا جَاوَزَ حَدَّهُ تَعَدَّى صَاحِبُهُ وَجَارًا، وَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ جَبُنَ وَلَمْ يَأْنَفْ مِنَ الرَّذَائِلِ.
 وَلِلْحِرْصِ حَدٌّ، وَهُوَ الْكَفَايَةُ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَحَصُولُ الْبَلَاحِ مِنْهَا. فَمَتَى نَقَصَ مِنْ
 ذَلِكَ كَانَ مَهَانَةً وَإِضَاعَةً، وَمَتَى زَادَ عَلَيْهِ كَانَ شَرًّا وَرَغْبَةً فِيهَا لَا تُحْمَدُ الرِّغْبَةُ فِيهِ.
 وَلِلْحَسَدِ حَدٌّ، وَهُوَ الْمُنَافَسَةُ فِي طَلَبِ الْكِمَالِ وَالْأَنْفَةُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ نَظِيرُهُ. فَمَتَى
 تَعَدَّى ذَلِكَ صَارَ بَغِيًّا وَظَلَمًا يَتَمَنَّى مَعَهُ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُودِ وَيَحْرِصُ عَلَى إِيْذَائِهِ،
 وَمَتَى نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ دَنَاءَةً وَضَعْفَ هِمَّةٍ وَصِغَرَ نَفْسٍ.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَاسْلَطَهُ عَلَى
 هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ»^(١)، فَهَذَا
 حَسَدُ مُنَافَسَةٍ يُطَالِبُ الْحَاسِدُ بِهِ نَفْسَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْمَحْسُودِ، لَا حَسَدَ مَهَانَةٍ يَتَمَنَّى بِهِ
 زَوَالَ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُودِ.

وَلِلشَّهْوَةِ حَدٌّ، وَهُوَ رَاحَةُ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ مِنْ كَدِّ الطَّاعَةِ وَاكْتِسَابِ الْفَضَائِلِ،
 وَالِاسْتِعَانَةُ بِقَضَائِهَا عَلَى ذَلِكَ فَمَتَى زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ صَارَتْ نَهْمَةً وَشَبَقًا وَالتَّحَقُّقُ
 صَاحِبُهَا بِدَرَجَةِ الْحَيَوَانَاتِ، وَمَتَى نَقَصَتْ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ فِرَاقًا فِي طَلَبِ الْكِمَالِ وَالْفَضْلِ
 كَانَتْ ضَعْفًا وَعَجْزًا وَمَهَانَةً.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٧٣، ١٤٠٩، ٧١٤١، ٧٣١٧)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (٢٦٨-٨١٦) مِنْ حَدِيثِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٧٥٢٩)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (٢٦٦-٨١٥) مِنْ
 حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٧٥٢٨، ٧٢٣٢، ٥٠٢٦) مِنْ حَدِيثِ
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وللراحة حدٌّ، وهو إجماعُ النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، بحيث لا يُضعِفُها الكدُّ والتعبُ ويضعِفُ أثرها. فمتى زاد على ذلك صار توانيًا وكسلًا وإضاعةً وفات به أكثرُ مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مُضرًا بالقوى مُوهِنًا لها، وربَّما انقطع به؛ كالمُنبت الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.

والجود له حدٌّ بين طرفين؛ فمتى جاوز حدَّه صار إسرافًا وتبذيرًا، ومتى نقص عنه كان بُخلًا وتقتيرًا.

وللشجاعة حدٌّ؛ متى جاوزته صارت تهورًا، ومتى نقصت عنه صارت جبنًا وخورًا. وحدُّها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام؛ كما قال معاوية لعمر بن العاص: أعياني أن أعرف شجاعًا أنت أم جبانًا، تُقدِّم حتى أقول: من أشجع الناس، وتُجبن حتى أقول: من أجبن الناس؟! فقال:

شجاعٌ إذا ما أمكنتني فرصةً فإن لم تكن لي فرصةً فجبانٌ^(١)

والغيرة لها حدٌّ؛ إذا جاوزته صارت تهمةً وظنًا سيئًا بالبريء، وإن قصرت عنه كانت تغافلًا ومبادئ ديانة.

وللتواضع حدٌّ؛ إذا جاوزه كان دُلاً ومهانةً، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر.

(١) جاء في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (١/ ٢٥٤ الكتب العلمية) أن عمرو بن العاص هو الذي سأل معاوية فذكر له معاوية البيت، وذكره الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/ ٢٨٤) فقال: حدثنا أبو الفضل العباس بن الفضل الربيعي، أو غيره قال:

«قبل لمعاوية بن أبي سفيان: إننا نراك تقدِّم حتى نقول: يُقتل، وتتأخر حتى نقول: لا يرجع، فقال: أتقدِّم ما كان غنمًا، وأتأخر ما كان التأخر حزمًا». قال الخرائطي: وقال بعض الشعراء:

شجاعٌ إذا ما أمكنتني فرصةً وإن لم تكن لي فرصةً فجبانٌ

ومن طريقه ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٩/ ١٨٩).

وللعزَّ حدٌّ؛ إذا جاوزهُ كان كبراً وخُلُقاً مذموماً، وإن قَصَرَ عنه انحرف إلى الذُّلِّ والمهانة.

وضابط هذا كُلُّه العدلُ، وهو الأخذُ بالوسطِ الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناءُ مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلَّا به؛ فإنَّه متى خرج بعضُ أخلاطه عن العدلِ وجاوزهُ أو نقصَ عنه ذهبَ من صحته وقوته بحسب ذلك، وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسَّهرِ والأكلِ والشربِ والجماعِ والحركةِ والرياضةِ والخُلوةِ والمخالطةِ وغير ذلك؛ إذا كانت وسطاً بين الطرفين المذمومين كانت عدلاً، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصاً وأثمرت نقصاً.

فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع والمأمور والمنهي؛ فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخلٌ فيها.

قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧].

فأعدلُ الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفةً وفعلاً.
وبالله التوفيقُ.

فَضْلُ

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حَبْدَانُومُ الأَكْيَاسِ وَفِطْرُهُمْ؛ كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؛ والذَّرَّةُ من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المَغْتَرِّين ^(١)؟! وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم.

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السَّير إلى الله بقلبه وهَمَّتْه لا ببدنه، والتَّقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح.

قال نَحَّالِي: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

وقال: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

وقال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: «التَّقْوَى هَاهُنَا» وأشار إلى صدره ^(٢).

(١) أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٣٧)، وابن أبي الدنيا في «اليقين» (ص: ٣٤ السورس)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١١)، من طريق أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن أبي الدرداء بلفظ: «يا حَبْدَانُومُ الأَكْيَاسِ وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم، ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المَغْتَرِّين».

وفي إسناد هذا الأثر انقطاع ظاهر بين أبي سعيد الكندي وأبي الدرداء، وذكره الغزالي في «الإحياء» مرفوعاً إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، فعلق عليه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (٥/ ٢٠٦٣ العاصمة)، فقال: «أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (اليقين) من قول أبي الدرداء بنحوه وفيه انقطاع، وفي بعض الروايات: أبي الورد، موضع أبي الدرداء، ولم أجده مرفوعاً».

(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٢- ٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْهَرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا»، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، «يَحْسِبُ امرئ من الشر أن يخرق أخاه المسلم، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِزُّهُ».

فَالْكَيْسُ يَقْطَعُ مِنَ الْمَسَافَةِ بَصَحَّةَ الْعَزِيمَةِ وَعَلَوَّ الْهَمَّةِ وَتَجْرِيدَ الْقَصْدِ وَصَحَّةَ النِّيَّةِ
مَعَ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ أَضْعَافَ أَضْعَافٍ مَا يَقْطَعُهُ الْفَارِغُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ التَّعَبِ الْكَثِيرِ وَالسَّفَرِ
الْمُشَقِّ؛ فَإِنَّ الْعَزِيمَةَ وَالْمَحَبَّةَ تُذْهِبُ الْمَشَقَّةَ، وَتُطَيِّبُ السَّيْرَ، وَالتَّقَدُّمُ وَالسَّبْقُ إِلَى اللَّهِ
سُبْحَانَهُ إِنَّهَا هُوَ بِالْهَمِّ وَصَدَقَ الرَّغْبَةُ وَالْعَزِيمَةُ، فَيَتَقَدَّمُ صَاحِبُ الْهَمَّةِ مَعَ سَكُونِهِ صَاحِبَ
الْعَمَلِ الْكَثِيرِ بِمَرَا حِلٍّ؛ فَإِنْ سَاوَاهُ فِي هِمَّتِهِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ.

وهذا موضعٌ يحتاجُ إلى تفصيلٍ يوافق فيه الإسلام والإحسان:

فأكمل الهدي هدي رسول الله، وكان موفياً كل واحدٍ منهما حقّه؛ فكان مع كماله
وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه^(١)، ويصوم حتى يُقال: لا يُفْطِرُ^(٢)، ويجاهدُ
في سبيل الله، ويُخَالِطُ أَصْحَابَهُ وَلَا يَحْتَجِبُ عَنْهُمْ، وَلَا يَتْرِكُ شَيْئاً مِنَ النَّوَافِلِ وَالْأُورَادِ
لَتِلْكَ الْوَارِدَاتِ الَّتِي تَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهَا قُوَى الْبَشَرِ.

والله تَعَالَى أَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَقُومُوا بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ وَحَقَائِقِ الْإِيمَانِ
عَلَى بُوَاطِنِهِمْ، وَلَا يَقْبَلُ وَاحِداً مِنْهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ وَقَرِينِهِ.

وفي «المسند» مرفوعاً: «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ، وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ»^(٣).

(١) أخرجه البخاري برقم (١١٣٠، ٤٨٣٦، ٦٤٧١) من حديث المغيرة بلفظ: «إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ - أَوْ سَاقَاهُ -، فَيَقَالَ لَهُ، فَيَقُولُ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

(٢) أخرجه البخاري برقم (١١٤١، ١٩٧٢) من حديث أنس، وأخرجه أيضاً برقم (١٩٦٩)، ومسلم برقم (١٧٥ - ١١٥٦) من حديث عائشة، وأخرجه أيضاً برقم (١٩٧١)، ومسلم برقم (١٧٨ - ١١٥٧) من حديث عبد الله بن عباس.

(٣) برقم (١٢٣٨١)، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً برقم (٣٠٩٥٥) من طريق علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «الْإِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ وَالْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ»، ثم يشير بيده إلى صدره ويقول: «التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا».

وتفرّد علي بن مسعدة بهذا الحديث، ومع أنّه صدوق، إلّا أنّ له أوهاماً كما قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: ٤٠٥)؛ ولذلك قال البخاري: «فيه نظر»، كما نقل العقيلي عنه في «الضعفاء الكبير»

فكل إسلام ظاهرٍ لا يَنْفُذُ صاحِبُه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيءٌ من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت؛ فلو تَمَزَّقَ القلب بالمحبة والخوف ولم يتعَبَّدْ بالأمرِ وظاهر الشرع لم يُنَجِّهِ ذلك من النار؛ كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم يُنَجِّهِ ذلك من النار.

وإذا عُرِفَ هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان:

قسمٌ صَرَفُوا ما فَضَّلَ من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم؛ من غير حرصٍ منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، لكن هَمَمَهُمْ مصروفةٌ إلى الاستكثار من الأعمال.

وقسمٌ صرفوا ما فَضَّلَ عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوه قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيبٍ من الواردات التي تَرِدُ على قلوبهم من الله أحبُّ إليهم من كثير من التطوعات البدنية؛ فإذا حصل لأحدهم جمعيةٌ وواردٌ أنسي أو حبٌّ أو اشتياقٌ أو انكسارٌ وذُلٌّ؛ لم يَسْتَبْدِلْ به شيئاً سواه البتة؛ إلا أن يجيء الأمر، فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادرَ إلى الأمر ولو ذهب الوارد، فإذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد؛ فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظرَ في الأرجح والأحبَّ إلى الله؛ هل هو القيام إلى تلك النافلة

⁼ (٣/ ٢٥٠)، وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١١١): «كان ممن يخطئ على قلّة روايته وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به بما لا يوافق الثقات من الأخبار»، وقال ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣٥٤): «ولعلي بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة، وكلها غير محفوظة».

وعلى هذا فالحديث منكر؛ لتفرّد علي بن مسعدة بلفظ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، ولذلك حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه منكر، كما في «السلسلة الضعيفة» برقم (٦٩٠٦).

ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالّ وجبر مكسور واستفادة إيمانٍ ونحو ذلك؛
 فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدّمها الله رغبةً فيه وتقرباً إليه فإنّه يرُدُّ عليه
 ما فات من وارده أقوى مما كان في وقتٍ آخر، وإن كان الواردُ أرجحَ من النافلة فالحزمُ له
 الاستمرارُ في وارده حتّى يتوارى عنه؛ فإنّه يفوتُ والنافلةُ لا تفوت. وهذا موضعٌ يحتاجُ
 إلى فضلٍ فقهٍ في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهمّ منها فالأهمّ. والله الموفقُ لذلك،
 لا إله غيره ولا ربّ سواه.

فَضْلٌ

أصل الأخلاق المذمومة كلها الكِبَرُ والمهانة والدَّناءة.

وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوعُ وعلوُّ الهمة.

فالفخرُ والبطرُ والأشرُ والعُجبُ والحسدُ والبغيُّ والخِيْلَاءُ والظُّلْمُ والقسوةُ والتَّجَبُّرُ والإِعْرَاضُ وإِبَاءُ قبول النَّصيحة والاستِثْثَارُ وطلبُ العلوِّ وحبُّ الجاه والرَّئاسة وأن يُحَمَّدَ بها لم يفعل وأمثال ذلك؛ كلها ناشئة من الكِبَرِ.

وأما الكذبُ والحِسَّةُ والخيانةُ والرِّياءُ والمكرُ والخديعةُ والطمعُ والفرعُ والجُبْنُ والبخلُ والعجزُ والكسلُ والدُّلُّ لغير الله واستبدالُ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ ونحو ذلك^(١) من المهانة والدَّناءة وصغرِ النفسِ.

وأما الأخلاقُ الفاضلةُ؛ كالصبرِ والشجاعةِ والعدلِ والمروءةِ والعفةِ والصَّيانةِ والجودِ والحلمِ والعفوِ والصَّفْحِ والاحتمالِ والإيثارِ وعزَّةِ النفسِ عن الدَّناءاتِ والتواضعِ والقناعةِ والصُّدْقِ والإخلاصِ والمكافأةِ على الإحسانِ بمثله أو أفضلَ والتغافلُ عن زَلَّاتِ الناسِ وتركِ الانشغالِ بها لا يعنيه وسلامة القلبِ من تلك الأخلاقِ المذمومة ونحو ذلك؛ فكلُّها ناشئة عن الخُشوعِ وعلوِّ الهمة.

والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنَّها تكونُ خاشعةً، ثم يَنْزِلُ عليها الماء، فتَهْتَزُّ وتربو وتأخذُ زينتها وبهجتها؛ فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظُّه من التوفيقِ.

وأما النارُ فطبعُها العلوُّ والإفسادُ، ثم تَحْمَدُ فتصيرُ أحقرَ شيءٍ وأذلَّهُ، وكذلك المخلوقُ منها؛ فهي دائماً بين العلوِّ إذا هاجت واضطربت، وبين الحِسَّةِ والدَّناءةِ إذا حَمَدَتْ وسكنت.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فكلُّها).

والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها؛ فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل.

فَضْلٌ

المطلبُ الأعلى موقوفٌ حصولُه على هَمَّةٍ عاليةٍ ونِيَّةٍ صحيحةٍ؛ فمن فقدَهما تعذَّرَ عليه الوصولُ إليه.

فإنَّ الهَمَّةَ إذا كانت عاليةً تعلَّقتُ به وحده دون غيره، وإذا كانت النِّيَّةُ صحيحةً سلكَ العبدُ الطريقَ الموصلةَ إليه؛ فالنِّيَّةُ تُفردُ له الطريقَ، والهَمَّةُ تُفردُ له المطلوبَ؛ فإذا توَحَّدَ مطلوبه والطريقُ الموصلةُ إليه كان الوصولُ غايته.

وإذا كانت هَمَّتُهُ سافلةً تعلَّقتُ بالسُّفليات ولم تتعلَّقْ بالمطلبِ الأعلى، وإذا كانت النِّيَّةُ غيرَ صحيحةٍ كانت طريقُهُ غيرَ موصلةٍ إليه.

فمدارُ الشَّأنِ على هَمَّةِ العبدِ ونِيَّتِهِ، وهما مطلوبُهُ وطريقُهُ، ولا يتمُّ له إلَّا بتركِ ثلاثةِ أشياء:

العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس.

الثاني: هجرُ العوائق التي تعوقه عن أفراد مطلوبه وطريقه وقطعها.

الثالث: قطعُ علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلُّق بالمطلوب.

والفرق بينهما أنَّ العوائق هي الحوادث الخارجيّة، والعلائق هي التعلُّقات القلبيّة بالمباحات ونحوها.

وأصل ذلك ترك الفضول التي تَشْغُلُ عن المقصود من الطَّعام والشراب والمنام والخلطة؛ فيأخذُ من ذلك ما يُعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يُضعِفُ طلبه.

والله المستعان.

فَصَّلْ

من كلام عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

❖ قال رجلٌ عنده: ما أَحَبُّ أن أكون من أصحاب اليمين، أَحَبُّ أن أكون من المقرَّين! فقال عبد الله: لكن هاهنا رجلٌ ودَّ أنه إذا مات لم يُبْعَث. يعني: نفسه^(١).

❖ وخرج ذات يوم، فاتَّبَعُهُ ناسٌ، فقال لهم: ألكم حاجةٌ؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا؛ فَإِنَّهُ ذَلَّةٌ لِلتَّابِعِ، وَفِتْنَةٌ لِلْمَتَّبِعِ^(٢).

❖ وقال: لو تعلمون مني ما أعلمُ من نفسي لَحَثَوْتُمْ على رأسي التراب^(٣).

❖ وقال: حَبَّذَا المكروهان: الموتُ والفقْرُ. وأيُّمُ الله إن هو إِلَّا الْغِنَى والْفَقْرُ، وما أبالي بأيِّهما بُلِيتُ، أرجو الله في كلِّ واحدٍ منهما: إن كان الغنى إنَّ فيه لَلْعُطْفِ، وإن كان الفقرُ إنَّ فيه لَلصَّبْرِ^(٤).

❖ وقال: إنَّكم في ممرِّ اللَّيْلِ والنَّهار؛ في آجالٍ منقوصةٍ وأعمالٍ محفوظةٍ، والموتُ يأتي بغتَةً، فمن زرع خيراً فَيُوشِكُ أن يَحْصُدَ رَغْبَةً، ومن زرع شراً فَيُوشِكُ أن يَحْصُدَ

(١) أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٥٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٣)، من طريق مجالد أخبرني عامر عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله: ما أَحَبُّ أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقرَّين أَحَبُّ إليَّ، فقال: «لكن هاهنا رجلٌ ودَّ أنه إذا مات لم يبعث»، يعني: نفسه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (٢٦٨٣٩)، وفي إسناده انقطاع.

(٣) أخرجه أبو داود في «الزهد» (ص: ١٤٤ غنيم). وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» (١/ ١٣٣ السعادة). وبنحوه الحاكم في «المستدرک» رقم (٥٣٨٢).

(٤) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١/ ١٩٩ الأعظمي)، ووكيع في «الزهد» (ص: ٣٥٨-٣٥٩ الفريوائي)، والإمام أحمد في كتاب «الزهد» أيضاً (ص: ١٥٦)، وهناد في «الزهد» رقم (٦٠٥ الفريوائي)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٥٠٥ الندوي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٢ السعادة)، والبيهقي في «الشعب» رقم (٩٥٠٥)، من طريق المسعودي، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١/ ١٥٥): «فيه المسعودي، وقد اختلط».

ندامةً، ولكلِّ زارعٍ مثل ما زرع؛ لا يسبقُ بطيءٌ بحظِّه، ولا يُدركُ حريصٌ ما لم يُقدَّرْ له؛ مَنْ أُعطيَ خيرًا فالله أعطاهُ، ومَنْ وُقِيَ شرًّا فالله وقاهُ. المتَّقون سادةٌ، والفقهاء قادةٌ، ومجالستهم زيادة^(١).

إنَّهما اثنتان: الهدْي والكلام؛ فأفضلُ الكلام كلامُ الله، وأفضلُ الهدْي هديُّ محمَّد، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ محدثةٍ بدعة؛ فلا يطولنَّ عليكم الأمدُ، ولا يُلْهينَكُمُ الأملُ؛ فإنَّ كلَّ ما هو آت قريبٌ، ألا وإنَّ البعيد ما ليس آتياً. ألا وإنَّ الشَّقِيَّ من شَقِيٍّ في بطنِ أمِّه، وإنَّ السَّعيد مَنْ وُعِظَ بغيره. ألا وإنَّ قتالَ المسلم كُفْرٌ، وسبابُه فسوقٌ. ولا يحلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاهُ فوق ثلاثة أيام، حتَّى يُسلِّمَ عليه إذا لقيه، ويُجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإنَّ شرَّ الروايا روايا الكذب. ألا وإنَّ الكذب لا يصلحُ منه جدٌّ ولا هزلٌ ولا أن يعدَّ الرَّجلُ صبيَّةً شيئاً ثم لا يُنجزه. ألا وإنَّ الكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبرُّ يهدي إلى الجنة، وإنه يُقالُ للصادق: صدق وبرٌّ، ويقالُ للكاذب: كذب وفجر، وإنَّ محمَّداً ﷺ حدَّثنا أنَّ الرَّجلَ ليصدق حتى يُكتَبَ عند الله صدِّيقاً، ويكذبُ حتَّى يُكتَبَ عند الله كذاباً^(٢).

(١) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص: ١٣٣ شاهين)، وابن أبي الدنيا في «الزهد» (ص: ١٨٢ دار ابن كثير)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٥٥٣ حمدي السلفي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٤)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (ص: ٢٩٥ الأعظمي).

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٣/ ١٥٢ الندوي) عن علي عن النبي ﷺ بلفظ: «الأنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومجالستهم زيادة، وأنتم في ممر الليل والنهار على آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتيكم بغتة، فمن يزرع خيراً يحصد رغبة، ومن يزرع شراً يحصد ندامة». ثم قال البيهقي: «وقد روينا هذا عن عبد الله بن مسعود، ومن قوله غير مرفوع وهو المحفوظ».

وذكره الملا علي القاري في كتابه «المصنوع» (ص: ٦١)، وقال: «موضوع على ما في (الخلاصة)». وقال الألباني في «الضعيفة» رقم (٤٢): «موضوع».

(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه» برقم (٢٠٠٧٦)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٥١٨)، وفي «الأوسط» برقم (٧٨٧١)، والبعثي في «شرح السنة» برقم (٣٥٧٥)، من طرق عن ابن مسعود موقوفاً.

❖ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَوْثَقُ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَخَيْرَ الْمَلَلِ مَلَّةُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْسَنَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْقَصَصِ الْقُرْآنُ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَوَاقِبُهَا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، وَنَفْسٌ تُنَجِّيهَا خَيْرٌ مِنْ إِمَارَةٍ لَا تُحْصِيهَا، وَشَرُّ الْمَعْدَرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ، وَشَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَشَرُّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، وَخَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ، وَالرَّيْبُ مِنَ الْكُفْرِ، وَشَرُّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ، وَالْخَمْرُ جَمَاعُ الْإِثْمِ، وَالنِّسَاءُ حِبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَالشَّبَابُ شَعْبَةٌ مِنَ الْجَنُونِ، وَالنَّوْحُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ النَّاسُ مِنْ لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا دُبْرًا وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا هُجْرًا، وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا الْكَذِبُ، وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ يَكْظِمُ الْغِيظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَغْفِرْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعْقِبْهُ اللَّهُ، وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا، وَشَرُّ الْمَأْكَلِ مَأْلُ الْيَتِيمِ، وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا قَنِعَتْ بِهِ نَفْسُهُ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَذْرَعٍ، وَالْأَمْرُ إِلَى آخِرِهِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ، وَأَشْرَفُ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ يَضَعُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ يُطْعِمِ الشَّيْطَانُ^(١).

وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٦)، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَذَكَرَهُ، وَفِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ كَمَا فِي «الضَّعِيفَةِ» لِلْأَلْبَانِيِّ (١٣/ ٧١١ تحت رقم ٦٣٢٣)، وَلِذَا أُوْرِدَ فِي «ضَعِيفِ سَنَنِ ابْنِ مَاجَهَ»، وَأَخْرَجَهُ الْقِضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّهَابِ» بِرَقْمِ (١٢٢٤)، وَالدَّارِمِيُّ مُخْتَصَرًا بِرَقْمِ (٢٢٧١)، مِنْ طَرِيقِ إِدْرِيسِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ - وَهُوَ: عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّيِّعِيِّ - مَدْلُوسٌ وَكَانَ اخْتَلَطَ. وَإِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ رَوَى قَبْلَ الْاِخْتِلَاطِ. وَلِذَلِكَ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ كَمَا فِي «السَّلْسَلَةِ الضَّعِيفَةِ» بِرَقْمِ (٦٣٢٣).

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» بِرَقْمِ (٣٥٦٩٤)، وَهَنَادٌ فِي كِتَابِ «الزَّهْدِ» (١/ ٢٨٦)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي «الزَّهْدِ» (ص: ١٧٢)، وَأَبُو نَعِيمٍ فِي «الْحَلِيَّةِ» (١/ ١٣٨).

وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي «الْأَمْثَالِ» (ص: ٩٣)، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي «مَعْجَمِ الشُّبُوحِ» (١/ ٣٤٢)، وَضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ كَمَا فِي «السَّلْسَلَةِ الضَّعِيفَةِ» بِرَقْمِ (٢٠٥٩).

❖ ينبغي لحامل القرآن أن يُعرفَ بليله إذا النَّاسُ نائمون، وبنهاره إذا النَّاسُ مفطرون، وبحزنه إذا النَّاسُ يفرحون، وببكائه إذا النَّاسُ يضحكون، وبصمته إذا النَّاسُ يخوضون، وبخشوعه إذا النَّاسُ يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حكيمًا حليمًا سكينًا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولا غافلًا ولا سخابًا ولا صيّا حًا ولا حديدًا^(١).

❖ مَنْ تَطَاوَلَ تَعَظُّمًا حَظَّهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللهُ.

❖ وَإِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ: فَلَمَّةُ الْمَلِكِ إِعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاحْمَدُوا اللَّهَ. وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ إِعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ^(٢).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٦٧٣٤)، والإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٦٢)، وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٨٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٠).

(٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١٢٩ شاهين) من طريق المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة أبي إياس البجلي عن ابن مسعود، بطوله، ومن هذه الطريق رواه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١/ ٥٠٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٧٩٦)، مختصرًا، كلُّ روى بعضًا منه. وإسناده صحيح.

وأخرج الشطر الأول منه ابنُ أبي شيبة برقم (٣٥٢٩٩) الرشد) من طريق شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن مسعود، ولفظه: «مَنْ يُسْمِعِ يُسْمِعِ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللهُ بِهِ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَعَظَّمَ تَطَاوَلَ وَضَعَهُ اللهُ».

وأخرج الشطر الأخير منه عبدُ الرزاق في «التفسير» (١/ ٣٧٣ الكتب العلمية)، والطبري في «التفسير» (٥/ ٨-٦)، وأبو داود في «الزهد» (١٦٤)، من طرق عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود به نحوه. وإسناده حسن.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٥٣٢) من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب به، في كلام طويل.

وأخرجه الترمذي برقم (٢٩٨٨)، والنسائي في «الكبرى» برقم (١٠٩٨٥)، وابن حبان برقم (٩٩٧) من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود مرفوعًا. وصحَّحه =

❖ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْسَنُوا الْقَوْلَ؛ فَمَنْ وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إِنَّمَا يُؤَبِّخُ نَفْسَهُ^(١).

❖ إِنِّي لَا بُغْضَ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارْعًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ^(٢).

❖ وَمَنْ لَمْ تَأْمُرْهُ الصَّلَاةَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْ بِهَا مِنَ اللَّهِ بَعْدًا^(٣).

❖ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَلَا تَحْمَدُ أَحَدًا عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، وَلَا تَلُومُ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ؛ فَإِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَسُوقُهُ حَرَصٌ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كِرَاهَةٌ كَارِهِ. وَإِنَّ اللَّهَ بِقَسْطِهِ وَحِلْمِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الْيَقِينِ وَالرَّضَى، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ^(٤).

الألباني «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (٢/ ٣١٤).

(١) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١/ ٢٥)، ووكيع في كتاب «الزهد» (ص: ١٣٢)، وكذا الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٦٠)، وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٩١).

(٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ١٣١ شاهين)، وابن أبي شيبه في «مصنفه» برقم (٣٥٧٠٥)، ووكيع في كتاب «الزهد» (ص: ١٨٧)، وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٠)، واللفظ لأحمد، ولفظه عند البقية: «إِنِّي لَأَمَقَّتُ الرَّجُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارْعًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الدُّنْيَا، وَلَا عَمَلِ الْآخِرَةِ».

(٣) أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٥٩)، والطبراني في «الكبير» رقم ٨٥٤٣ حمدي السلفي) والبيهقي في «الشعب» رقم (٢٩٩٤)، وأبو داود في «الزهد» (ص: ١٣٥ غنيم)، وروي مرفوعاً، ولا يصح؛ كما في «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني برقم (٢).

(٤) أخرجه هناد في كتاب «الزهد» (١/ ٣٠٤ الفريوائي)، وابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» برقم (٩٤)، وفي «اليقين» برقم (٣١)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٧٣٥)، والطبراني في «الكبير» برقم (١٠٣٦٣)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٣٨٤) رقم (٢٠٥).

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٢١ السعادة)، والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٥١٤ حمدي السلفي)، من حديث ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي ﷺ ولا يصح، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٧١ القدسي): «فِيهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، وَاتِّهِمَ بِالْوَضْعِ».

❖ ما دُمْتَ في صلاة فأنت تَقْرَعُ بابَ الملك، ومن يَقْرَعُ بابَ الملك يُفْتَحُ له ^(١).

❖ إِنِّي لأَحْسِبُ الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها ^(٢).

❖ كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سُرج اللَّيْلِ، جُدُد القلوب، خُلُقَان الثياب، تُعرفون في السَّماء وتُخَفَّون على أهل الأرض ^(٣).

❖ إِنَّ للقلوب شهوةً وإِدْبَارًا؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودَعُوها عند فترتها وإِدبارها ^(٤).

❖ ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية ^(٥).

وروي من حديث أبي سعيد الخدري، وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، انظر: «السلسلة الضعيفة» برقم (١٤٨٢).

(١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١/ ١٧ الأعمش)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٤٧) رقم (٤٧٣٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٢٣) رقم (٨٣٥٥)، وأبو داود في «الزهد» برقم (١٤٤)، والطبراني (٩/ ٢٠٥ رقم ٨٩٩٦، ٨٩٩٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٠ السعادة)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٦٤٨)، وفي «الشعب» برقم (٢٨٧٩) و(٢٨٨٠).

(٢) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١/ ٢٨)، ووکیع في «الزهد» برقم (٢٦٩)، والإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٥٦)، وأبو خيثمة في كتاب «العلم» (ص: ٣١)، والدارمي برقم (٣٨٨ الداراني)، وأبو داود في «الزهد» برقم (١٦٩)، والطبراني (٩/ ١٨٩ برقم ٨٩٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣١)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» برقم (٤٨٧).

(٣) أخرجه الدارمي (١/ ٩٢) من طريق محمد بن عون، عن إبراهيم بن عيسى، عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن عون متروك، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (ص: ٣٩)، من طريق عامر ابن يساف، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن مسعود. وسنده منقطع. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٧)، عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١/ ٤٦٩)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٤)، من طريق مسعر عن معن قال: قال عبد الله: «إِنَّ لهذه القلوب شهوة وإقبالًا، وإن لها فترة وإدبارًا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها».

(٥) أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٥٨)، وأبو داود في «الزهد» (١٧٢)، والطبراني

❖ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ الْكَافِرَ مِنْ أَصَحِّ النَّاسِ جَسْمًا وَأَمْرُضَهُمْ ^(١) قَلْبًا، وَتَلْقَوْنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَصَحِّ النَّاسِ قَلْبًا وَأَمْرُضَهُمْ ^(٢) جَسْمًا. وَاللَّهُ لَوْ مَرَضَتْ قُلُوبُكُمْ وَصَحَّتْ أَجْسَامُكُمْ لَكُنْتُمْ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ ^(٣).

❖ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَحُلَّ بِذِرْوَتِهِ، وَلَا يَحُلُّ بِذِرْوَتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى وَالتَّوَاضُّعُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ، وَحَتَّى يَكُونَ حَامِدُهُ وَذَامُّهُ عِنْدَهُ سَوَاءً ^(٤).

❖ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فِيرْجِعُ وَمَا مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ يَأْتِي الرَّجُلَ وَلَا يَمْلِكُ لَهُ وَلَا نَفْسَهُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، فَيُقْسِمُ لَهُ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَذَيْتٌ وَذَيْتٌ، فِيرْجِعُ وَمَا حُبِّي مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ، وَبَسْخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ^(٥).

(٩/ ١٠٢ رقم ٨٥٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣١)، والبيهقي في «المدخل» برقم (٤٨٦)،

وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٤٠٠ الزهيري).

(١) في الأصل (أمرضه)، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في الأصل (أمرضه)، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٦٣)، وهناد في «الزهد» (١/ ٢٤٧ الفريوائي)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٥).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٥٨)، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «الحلية»

(١/ ١٣٢)، بلفظ: «لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَحُلَّ بِذِرْوَتِهِ، وَلَا يَحُلُّ بِذِرْوَتِهِ حَتَّى يَكُونَ

الْفَقْرُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى، وَالتَّوَاضُّعُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ، وَحَتَّى يَكُونَ حَامِدُهُ وَذَامُّهُ عِنْدَهُ

سَوَاءً»، قال: ففَسَّرَهَا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ؛ قَالُوا: حَتَّى يَكُونَ الْفَقْرُ فِي الْحَلَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْغِنَى فِي

الْحَرَامِ، وَحَتَّى يَكُونَ التَّوَاضُّعُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَحَتَّى يَكُونَ حَامِدُهُ

وَذَامُّهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً».

(٥) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١/ ١٢٩ الأعظمي)، وهناد في كتاب «الزهد» أيضًا

(٢/ ٥٥٥ الفريوائي)، وأخرجه أيضًا الخلال في كتاب «السنة» (٥/ ١٥، ٣٦-٣٧ الزهراني)، والحاكم

في «المستدرک» (٤/ ٤٣٧) رقم (٨٣٤٨). وقال: «صحيح على شرط الشيخين».

❖ لو سَخِرْتُ من كلبٍ لخشيتُ أن أحوَّلَ كلبًا^(١).

❖ الإثم حَوَازُ القلوب^(٢).

❖ ما كان من نظرة فإنَّ للشيطان فيها مَطْمَعًا^(٣).

❖ مع كُلِّ فرحةٍ تَرَحُّةٌ، وما مُلِيَءٌ بيتٍ حَبْرَةٌ إِلَّا مُلِئَ عِبْرَةٌ^(٤).

❖ ما منكم إِلَّا ضيفٌ، وماله عاريةٌ، فالضيف مرتحلٌ، والعارية مؤدَّاةٌ إلى

أهلها^(٥).

(١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢٥٦/١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/٣٢١ الحوت)، وهناد في كتاب «الزهد» (٥٧٠/٢) واللفظ له.

(٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (٨٧٤٨)، بلفظ: «إِنَّ الْإِثْمَ حَوَازُ الْقُلُوبِ، فَمَا حَزَّ فِي قَلْبٍ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ؛ فَلْيَدْعُهُ». وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (٢٦١٣).

(٣) أخرجه هكذا أبو حاتم في كتاب «الزهد» (٥١)، وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (٨٧٤٩) بلفظ: «ما كان من نظرة فللشيطان فيها مَطْمَعٌ، وَالْإِثْمُ حَوَازُ الْقُلُوبِ»، وكذا أخرجه هناد في كتاب «الزهد» (٤٦٥/٢). وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم (٢٦١٣).

(٤) أخرجه وكيع في «الزهد» (٥٠٧)، والإمام أحمد في «الزهد» (ص: ١٦٣)، وأبو داود في «الزهد» (ص: ١٤٨)، من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وسنده صحيح.

وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (٣٤٧/١) من طريق سفيان وشعبة، ووكيع في «الزهد» برقم (٥٠٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (٣٥٧١٦) من طريق سفيان وحده، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص به مختصراً بلفظ: «مع كل فرحة ترحة». وسنده صحيح أيضاً.

وروي مرفوعاً إلى النبي ﷺ فقد أخرج ابن الأعرابي في «معجمه» (٢/٦٦٠)، وأبو الشيخ في «الأقران» (ص: ٥٤ السعدني)، والخطيب في «تاريخه» (٣/٣٣٢ العلمية)، من طريق مسروق عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن النبي ﷺ.

ومسروق هو ابن المرزبان، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، كما في «ديوان الضعفاء» للذهبي (ص: ٣٨٥ حماد الأنصاري)، وقد خالف الأئمة الذين رووه موقوفاً كشعبة وسفيان وإسرائيل، ولهذا فإن الحديث باطل لا يصح مرفوعاً، وإنما هو موقوف. والله أعلم، وضعف الحديث مرفوعاً الشيخ الألباني كما في «السلسلة الضعيفة» برقم (١٨٥٥).

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (٣٥٦٩٩)، والإمام أحمد في كتاب «الزهد» (ص: ١٦٣)،

❖ يكون في آخر الزمان أقوامٌ أفضلُ أعمالهم التلاؤمُ بينهم، يُسمَّون الأنتان^(١).

❖ إذا أحبَّ الرجل أن يُنصف من نفسه؛ فليأتِ إلى الناس الذي يُحب أن يؤتى إليه^(٢).

❖ الحقُّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ، والباطلُ خَفِيفٌ وَبِئْسَ، رُبَّ شَهْوَةٍ تُورِثُ حُزْنَ طَوِيلًا^(٣).

وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٩١)، وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» برقم (١٧٣) ابن حزم، والطبراني برقم (٨٥٣٣) حمدي، والبيهقي في «شعب الإيمان» برقم (١٠١٦٠)، من طريق الضحاك، عن عبد الله بن مسعود.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١ / ١٢٥)، وقال: «الضَّحَّاكُ لم يدرك ابن مسعود، وفيه ضعف».

(١) أخرجه أبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٩٤)، من طريق هاشم بن القاسم، عن أبي سعيد المؤدب، عن مالك بن مغول، قال: قال عبد الله: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ، أَوْ يَكُونُ فِي آخِرِ النَّاسِ زَمَانٌ أَفْضَلُ أَعْمَالِهِمْ بَيْنَهُمُ التَّلَاؤُمُ، يُسَمَّوْنَ الْأَنْتَانُ». وفي سنده انقطاع.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» برقم (٣٥٧٠٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٣ / ٤٦٥)، من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله. ولفظ ابن أبي شيبة: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ فَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ». وعند البيهقي: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْصِفَ النَّاسَ لِلْخَيْرِ».

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (ص: ١٣٢ غنيم)، من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود عن عبد الله به.

(٣) أخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١ / ٩٨ الأعظمي)، والمعافى بن عمران الموصلي في كتاب «الزهد» (ص: ١١٤)، هناد في كتاب «الزهد» (١ / ٢٨٧)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١ / ١٣٤)، وكذا الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (٢ / ٤٢٨-٤٢٩)، كلهم من طريق موسى ابن عبيدة الربذي، عن أبي عمرو المديني، عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وموسى بن عبيدة ضعيف كما في «التقريب»، وأبو عمرو المديني لم أعرفه.

وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» (١ / ٢٩١) عن حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ: «إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ، وَهُوَ مَعَ ثِقَلِهِ مَرِيءٌ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ، وَهُوَ مَعَ خِفَّتِهِ وَبِئْسَ، وَتَرَكَ الْخَطِيئَةَ أَيْسَرُ. أَوْ قَالَ خَيْرٌ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ - وَرُبَّ شَهْوَةٍ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْنَ طَوِيلًا».

إلا أنه من رواية أبي جناب الكلبي عنه، قال ابن حجر في «التقريب»: ضعفه؛ لكثرة تدليسه.

❖ ما على وجه الأرض شيءٌ أحوَجُ إلى طول سَجْنٍ من لسان^(١).

❖ إذا ظهر الزنى والرِّبَا في قريةٍ أُذِنَ بهلاكها^(٢).

❖ من استطاعَ منكم أن يجعل كنزَه في السماء حيث لا يأكله السوسُ، ولا تناله السَّرَّاقُ؛ فليَفْعَلْ، فإنَّ قَلْبَ الرجل مع كنزه^(٣).

❖ لا يُقْلَدَنَّ أحدُكم دينَه رجلاً؛ فإنَّ آمِنَ آمِنَ، وإن كفر كفرَ، وإن كنتم لا بدَّ مقتدين فافتدوا بالميت؛ فإنَّ الحي لا تُؤمِّن عليه الفتنة^(٤).

(١) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١ / ١٢٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (٢٧٠٣٠)، وهناد في «الزهد» (٢ / ٥٣٢)، وأبو داود في «الزهد» برقم (١٤٩)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (ص: ٢٦)، و«الصمت» لابن أبي الدنيا برقم (١٦)، والطبراني في «الكبير» (٩ / ١٤٩)، من طريق يزيد بن حيان، عن عنبس بن عقبة، عن عبد الله بن مسعود. وهذا إسناد صحيح.

(٢) أخرجه ابنُ أبي الدنيا في «العقوبات» برقم (٩)، بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه به. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم (١٠١٧٦) بلفظ: «لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر الزنى والرِّبَا». وفيه أحمدُ بنُ يحيى الأُخُولُ، وهو ضَعِيفٌ. انظر: «مجمع الزوائد» للهيتمي (٤ / ١١٨). وأخرجه الإمام أحمد برقم (٣٨٠٩)، وأبو يعلى برقم (٤٩٨١) ومن طريقه ابن حبان في صحيحه برقم (٤٤١٠) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه مرفوعاً بلفظ: «لعن الله آكل الرِّبَا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر في قوم الزنى والرِّبَا إلا اهلوا بأنفسهم عقاب الله عزَّ وجلَّ».

هذا لفظ أبي يعلى والإمام أحمد، واقتصر ابن حبان على الجزء الأخير من الحديث.

وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله النخعي، لكن للحديث شواهد يرتقي بها للحسن لغيره، ولذلك حسَّنه لغيره الشيخ الألباني كما في «التعليقات الحسان» (٦ / ٤١٦) برقم (٤٣٩٣).

(٣) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» برقم (٦٣٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (٣٥٦٦٤)، وأبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٧٩)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٩ / ٢٩٩٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١ / ١٣٥)، والبيهقي في «الشعب» برقم (١٠١٥٥، ١٠١٥٦)، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه أشعث بن أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أخرجه أبو داود في «الزهد» (ص: ١٤٠ غنيم)، والطبراني في «الكبير» (٩ / ١٥٢)، وعنه أبو نعيم في

❖ لا يكن أحدكم إمعة! قالوا: وما الإمعة؟^(١) قال: يقول: أنا مع الناس؛ إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلّوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر^(٢).

❖ وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع! فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئاً، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه، وإن كان بعيداً بغيضاً، ومن جاءك بالباطل فاردّد عليه، وإن كان حبيباً قريباً^(٣).

⁼ «الحلية» (١/ ١٣٦)، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (٢/ ٣١١)، من طرق عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، فذكره. واللفظ للطبراني. قال أبو داود: رواه أبو معاوية، وشجاع بن الوليد، ورواه شيبان، وشعبة بن عمار، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. اهـ. والأثر صحيح.

(١) جاء تفسير (الإمعة) عن ابن مسعود، فقد أخرج أبو داود في كتاب «الزهد» (ص: ١٤٥) من طريق طرفة المسلي قال: قال عبد الله: «اتوا الأمر من تدبر، ولا يكونن أحدكم إمعة»، قالوا: وما الإمعة؟ قال: «الذي يجري بكل ريع».

ولذلك قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٤٠٩): (ولم نجد في تأويل الإمعة شيئاً أعلى مما روينا عن ابن مسعود، وقد ذكر لنا ذلك علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد في حديث عبد الله، قال: «الإمعة الذي يقول: أنا مع الناس»، يعني يتابع كل أحد على رأيه، ولا يثبت على شيء، فكان هذا ما وصفنا منه للذي يكون كذلك، لا وصف فيه للذي يجزّه إلى ذلك، والقوم بلغتهم، والله الموفق).

(٢) أخرجه هكذا الطبراني في «الكبير» برقم (٨٦٧٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٣٧). ورواه ابن بطّة العكبري في «الإبانة» (١/ ١٩٤) بلفظ: «ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعاً لم يكفر، ولا يكونن أحدكم إمعة»، قيل: وما الإمعة؟ قال: «الذي يقول: أنا مع الناس! إنه لا إسوة في الشر».

وأخرج الترمذي برقم (٢٠٠٧) من حديث حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَكُونُوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسناً، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا».

وضعه الألباني كما في «ضعيف الجامع الصغير» برقم (٦٢٧١)

(٣) أخرجه هكذا أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص: ٧٤ مروان العطية)، والبخاري في «مسند ابن الجعد» (ص: ٣٢٦ حيدر)، والطبراني في «الكبير» برقم (٨٥٣٧ السلفي)، وأبو نعيم

﴿يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَالُ لَهُ: أَذْأَمَانَتِكَ! فيقول: يا رب! من أين وقد ذهبَت الدُّنْيَا؟ فُتَمَثَّلُ عَلَى هَيْئَتِهَا يَوْمَ أَخْذِهَا فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، فَيَنْزِلُ فَيَأْخُذُهَا فَيَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَيَصْعَدُ بِهَا، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ بِهَا هَوَتْ وَهَوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ^(١)﴾.

﴿اطْلُبْ قَلْبَكَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَفِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَفِي أَوْقَاتِ الْخُلُوةِ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ فَسَلِ اللَّهَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ؛ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ^(٢)﴾.

= «الحلية» (١/ ١٣٤).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (٣٠٩٢٨، ٣٠٩٣٠) بلفظ: أتى ابن مسعود رجل فقال: علمني كلمات جوامع نوافع، قال: «تعبد الله، ولا تشرك به شيئاً وتزول مع القرآن حيث زال».

(١) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (٢/ ٧٦١ المآثر)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٩٨٥ الطيب)، والدينوري في «المجالسة» (١٧٠١ مشهور)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٣٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٢٨٨)، وفي «الشعب» (٤٨٨٥ الرشد)، من طريقين، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود بلفظ: «اقتُلْ في سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرْ كُلَّ ذَنْبٍ، إِلَّا الْأَمَانَةَ، يُؤْتَى بِصَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُ: أَذْأَمَانَتِكَ، فيقول: رَبِّ، ذَهَبَتِ الدُّنْيَا فَمِنْ أَيْنَ أُودِّيَهَا؟ فيقول: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَوَايَةِ، حَتَّى إِذَا أَتَى بِهِ إِلَى قَرَارِ الْهَوَايَةِ مُثِّلَ لَهُ أَمَانَتُهُ كَيَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِ، فَيَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ يَصْعَدُ بِهَا فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا هَوَتْ وَهَوَى فِي إِثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، وقرأ عبد الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النِّسَاء: ٥٨]». وذكر عبد الله بن الإمام أحمد، كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري (٤/ ٤ الكتب العلمية)؛ أنه سأل أباه عنه، فقال: «إسناده جيد».

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٠/ ٣٤٠)، وابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠/ ٢١٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص ٦٩ البحيري)، وابن أبي الدنيا في «الأحوال» (ص: ٢٠٦ السيد)، من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود مرفوعاً، وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي، وقد خالف في روايته عن الأعمش هذه رواية سفيان الثوري، ولذلك ضعّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» برقم (٤٠٧١).

والصحيح أنه موقوف من كلام عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) لم أجده.

قال الجنيدُ: دخلتُ على شابٍّ فسألني عن التوبة؟ فأجبته، فسألني عن حقيقتها؟ فقلتُ: أن تنصبَ ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموتُ. فقال لي: مه! ما هذا حقيقة التوبة، فقلتُ له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟! قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. [فقال رجلٌ:] فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلتُ: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلتُ: إذا كنتَ معه في حال، ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء؛ فذكرني للجفاء في حال الوفاء جفاء^(١).

(١) ذكره أبو نعيم في «الحلية» (١٠ / ٢٧٤) بلفظ: «دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى سَرِيِّ السَّقَطِيِّ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ هَمًّا فَقُلْتُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ أَرَى عَلَيْكَ هَمًّا فَقَالَ: السَّاعَةُ دَقَّ عَلَيَّ ذَاقُ الْبَابِ فَقُلْتُ: ادْخُلْ، فَدَخَلَ عَلَيَّ شَابٌّ فِي حُدُودِ الْإِرَادَةِ فَسَأَلَنِي عَنْ مَعْنَى التَّوْبَةِ، فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي عَنْ شَرْطِ التَّوْبَةِ، فَأَنْبَأْتُهُ فَقَالَ: هَذَا مَعْنَى التَّوْبَةِ وَهَذَا شَرْطُهَا، فَمَا حَقِيقَتُهَا؟ فَقُلْتُ: حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ عِنْدَكُمْ أَنْ لَا تَنْسَى مَا مِنْ أَجْلِهِ كَانَتِ التَّوْبَةُ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ عِنْدَنَا، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: حَقِيقَةُ التَّوْبَةِ أَلَّا تَذْكُرَ مَا مِنْ أَجْلِهِ كَانَتِ التَّوْبَةُ، وَأَنَا أَفَكِّرُ فِي كَلَامِهِ، قَالَ الْجُنَيْدُ: فَقُلْتُ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ، قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا جُنَيْدُ، وَمَا مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ؟ فَقَالَ: يَا أَسَازُ إِذَا كُنْتُ مَعَكَ فِي حَالِ الْجَفَاءِ وَنَقَلْتَنِي مِنْ حَالِ الْجَفَاءِ إِلَى حَالِ الصَّفَاءِ فَذَكَرَنِي لِلْجَفَاءِ فِي حَالِ الصَّفَاءِ غَفْلَةً، قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا آخَرَ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ هَمًّا فَقُلْتُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ أَرَاكَ مَشْغُولَ الْقَلْبِ، فَقَالَ: أَمْسَ كُنْتُ فِي الْجَامِعِ فَوَقَفَ عَلَيَّ شَابٌّ وَقَالَ لِي: أَيُّهَا الشَّيْخُ، أَيْعَلِّمُ الْعَبْدُ أَنَّ اللَّهَ لَعَنَكَ قَدْ قَبِلَهُ؟ فَقُلْتُ: لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: بَلَى يَعْلَمُ، وَقَالَ لِي ثَانِيًا: بَلَى يَعْلَمُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّجَلَّ قَدْ عَصَمَنِي مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَوَفَّقَنِي لِكُلِّ طَاعَةٍ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ قَبِلَنِي».

فَضْلٌ

لا يجتمع الإخلاصُ في القلب ومحبَةُ المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضبُّ والحوثُ.

فإذا حدثتكَ نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطَّمعِ أوَّلاً فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيها زهدَ عُشَّاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطَّمع والزُّهد في الثناء والمدح؛ سهَّلَ عليك الإخلاص.

فإن قلتَ: وما الَّذي يُسهِّلَ عليَّ ذبح الطَّمع والزُّهد في الثناء والمدح؟

قلتَ: أمَّا ذبح الطَّمع فيسهِّله عليك علمُك يَقِيناً أَنَّهُ ليس من شيء يُطَمَع فيه إلا ويبيد الله وحده خزائنه؛ لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبدَ منها شيئاً سواه.

وأمَّا الزُّهد في الثناء والمدح فيسهِّله عليك علمُك أَنَّهُ ليس أحدٌ ينفعُ مدحه ويزين، ويضرُّ ذمُّه ويشينُ إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي ﷺ: «إِنَّ مَدْحِي زَيْنٌ وَذَمِّي شَيْنٌ». فقال: «ذَلِكَ اللَّهُ عَزَّجَلْ^(١)». فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمُّه، وارغب في مدح مَنْ كُلُّ الزَّين في مدحه وكلُّ الشَّين في ذمِّه.

ولن تقدر على ذلك إلا بالصَّبر واليقين؛ فمتى فقدت الصَّبر واليقين كنتَ كَمَنْ أراد السَّفر في البحر في غير مركب.

(١) أخرجه الترمذي برقم (٣٢٦٧) من حديث البراء بن عازب: في قوله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحجرات: ٤]، قال فقام رجل فقال: يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال النبي ﷺ: «ذَلِكَ اللَّهُ عَزَّجَلْ».

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم (١٥٩٩١، ٢٧٢٠٣) من حديث الأقرع بن حابس. والحديث صحَّحه الشيخ الألباني كما في «صحيح الترمذي» برقم (٢٦٠٥).

قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الرُّوم: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ يَا مَرْيَمُ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

[التَّجْوِذ: ٢٤]

فَضْلٌ

لَذَّةُ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى حَسَبِ قَدْرِهِ وَهَمَّتَهُ وَشَرَفِ نَفْسِهِ:

فَأَشْرَفُ النَّاسِ نَفْسًا وَأَعْلَاهُمْ هَمَّةً وَأَرْفَعُهُمْ قَدْرًا مَنْ لَذَّتُهُ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِهِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ بِمَا يَحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ؛ فَلَذَّتُهُ فِي إِقْبَالِهِ عَلَيْهِ وَعُكُوفِ هَمَّتِهِ عَلَيْهِ. وَدُونَ ذَلِكَ مَرَاتِبٌ لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مَنْ لَذَّتُهُ فِي أَحْسَنِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْقَاذُورَاتِ وَالْفَوَاحِشِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وَالْفِعَالِ وَالْأَشْغَالِ؛ فَلَوْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَلْتَذُّ بِهِ الْأَوَّلُ لَمْ تَسْمَحْ نَفْسُهُ بِقَبُولِهِ وَلَا الْاِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ وَرَبِّمَا تَأَلَّمْتُ مِنْ ذَلِكَ؛ كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ إِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَلْتَذُّ بِهِ هَذَا لَمْ تَسْمَحْ نَفْسُهُ بِهِ وَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ وَنَفَرَتْ نَفْسُهُ مِنْهُ.

وَأَكْمَلُ النَّاسِ لَذَّةً مَنْ جُمِعَ لَهُ بَيْنُ لَذَّةِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَلَذَّةِ الْبَدَنِ؛ فَهُوَ يَتَنَاوَلُ لَذَّاتِهِ الْمُبَاحَةَ عَلَى وَجْهِ لَا يَنْقُصُ حَظُّهُ مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَلَا يَقْطَعُ عَلَيْهِ لَذَّةَ الْمَعْرِفَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْأَنْسِ بِرَبِّهِ؛ فَهَذَا مَنْ قَالَ تَعَالَى فِيهِ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [الْإِسْرَافُ: ٣٢].

وَأَبْخُسُهُمْ حَظًّا مِنَ اللَّذَّةِ مَنْ تَنَاوَلَهَا عَلَى وَجْهِ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَذَّاتِ الْآخِرَةِ، فَيَكُونُ مِمَّنْ يَقَالُ لَهُمْ يَوْمَ اسْتِيفَاءِ اللَّذَّاتِ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الْإِنْشَاقُ: ٢٠].

فَهُؤُلَاءِ تَمَتَّعُوا بِالطَّيِّبَاتِ، وَأُولَئِكَ تَمَتَّعُوا بِالطَّيِّبَاتِ. وَافْتَرَقُوا فِي وَجْهِ التَّمَتُّعِ: فَأُولَئِكَ تَمَتَّعُوا بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَ لَهُمْ فِيهِ، فَجُمِعَ لَهُمْ بَيْنَ لَذَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَهُؤُلَاءِ تَمَتَّعُوا بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ الْهَوَى وَالشَّهْوَةُ، وَسِوَاءُ أُذْنٍ لَهُمْ فِيهِ أَمْ لَا، فَانْقَطَعَتْ عَنْهُمْ لَذَّةُ الدُّنْيَا وَفَاتَتْهُمْ لَذَّةُ الْآخِرَةِ؛ فَلَا لَذَّةَ الدُّنْيَا دَامَتْ لَهُمْ وَلَا لَذَّةَ الْآخِرَةِ حَصَلَتْ لَهُمْ.

فمن أحبَّ اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلاً له إلى لذة الآخرة؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زُوِيَتْ عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نُقِصَ منها زيادةً في لذة الآخرة، ويُجَمِّ نفسه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملةً هناك.

فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صحَّ طلبه لله والدار الآخرة وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يُدْنِدِن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع للنازع من الله والدار الآخرة.

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفرَ بهما جميعاً، وإلاَّ خسرَهما جميعاً.

❁ سبحان الله رب العالمين!

لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، وصون العرض، وحفظ الجاه، وصيانة المال الذي جعله الله قواماً لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق، وجواز القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوة القلب، وطيب النفس، ونعيم القلب، وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفساق والفجار، وقلّة الهم والغم والحزن، وعزّ النفس عن احتمال الدلّ، وصون نور القلب أن تُطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له ممّا ضاق على الفساق والفجار، وتيسر الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم، والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أُؤذي وظلم، وذبحهم عن عريضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه،

وبعدُ شياطين الإنس والجنّ منه، وتنافس النَّاسُ على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودّته وصحبته، وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربّه ولقائه له ومصيره إليه، وصغرُ الدُّنيا في قلبه، وكبرُ الآخرة عنده، وحرصُهُ على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوقُ حلاوة الطاعة، ووجدُ حلاوة الإيمان، ودعاءُ حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرحُ الكاتبين به ودعاؤهم له كلّ وقتٍ، والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرجه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه، فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدُّنيا.

فإذا مات تلقّته الملائكة بالبُشرى من ربّه بالجنة، وبأنّه لا خوف عليه ولا حُزن، وينتقل من سجن الدُّنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يومُ القيامة كان النَّاسُ في الحرِّ والعرق، وهو في ظلِّ العرش. فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين.

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١].

فَضْلٌ

ذكر ابنُ سعد في «الطبقات» عن عمر بن عبد العزيز: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَاطَبَ عَلَى الْمَنبَرِ، فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُجْبَ قَطْعُهُ، وَإِذَا كَتَبَ كِتَابًا، فَخَافَ فِيهِ الْعُجْبَ مَزَقَهُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي^(١).

اعلم أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا شَرَعَ فِي قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ؛ يَبْتَغِي فِيهِ مَرْضَاةَ اللَّهِ، مَطَالَعًا فِيهِ مَنَّةَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهِ وَتَوْفِيقَهُ لَهُ فِيهِ، وَأَنَّهُ بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِمَعْرِفَتِهِ وَفِكْرِهِ وَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، بَلْ هُوَ بِالَّذِي أَنْشَأَ لَهُ اللِّسَانَ وَالْقَلْبَ وَالْعَيْنَ وَالْأُذْنَ، فَالَّذِي مَنْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي مَنْ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ؛ فَإِذَا لَمْ يَغِبْ ذَلِكَ عَنْ مَلَا حِظَّتِهِ وَنَظَرَ قَلْبَهُ لَمْ يَحْضُرْهُ الْعُجْبُ الَّذِي أَصْلُهُ رُؤْيَا نَفْسِهِ وَغَيْبَتُهُ عَنْ شَهُودِ مَنَّةِ رَبِّهِ وَتَوْفِيقِهِ وَإِعَانَتِهِ.

فَإِذَا غَابَ عَنْ تِلْكَ الْمَلَا حِظَّةِ وَتَبَّتِ النَّفْسُ وَقَامَتْ فِي مَقَامِ الدَّعْوَى، فَوَقَعَ الْعُجْبُ، فَفَسَدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ: فَتَارَةٌ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِهِ وَيُقْطَعُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ رَحْمَةً بِهِ، حَتَّى لَا يَغِيبَ عَنْ مَشَاهِدَةِ الْمَنَّةِ وَالتَّوْفِيقِ، وَتَارَةٌ يَتَمُّ لَهُ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ لَهُ ثَمَرَةٌ، وَإِنْ أَثْمَرَ أَثْمَرَ ثَمَرَةً ضَعِيفَةً غَيْرَ مُحْصِلَةٍ لِلْمَقْصُودِ، وَتَارَةٌ يَكُونُ ضَرَرُهُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مِنْ انْتِفَاعِهِ، وَيَتَوَلَّدُ لَهُ مِنْهُ مَفَاسِدُ شَتَّى بِحَسَبِ غَيْبَتِهِ عَنْ مَلَا حِظَّةِ التَّوْفِيقِ وَالْمَنَّةِ وَرُؤْيَا نَفْسِهِ، وَأَنَّ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ بِهِ.

وَمِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ يُصْلِحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَقْوَالَ عَبْدِهِ وَأَعْمَالَهُ وَيُعْظِمُ لَهُ ثَمَرَتَهَا أَوْ يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ ثَمَرَتَهَا؛ فَلَا شَيْءَ أَفْسَدُ لِلْأَعْمَالِ مِنَ الْعُجْبِ وَرُؤْيَا نَفْسِهِ.

(١) لم أجد هذا النص في «الطبقات الكبرى»، وإنما وجدت نصًا قريبًا منه وهو قوله: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك قال: رأيتُ عمر بن عبد العزيز ذهبَ به الكلامُ وهو على المنبر، ثمَّ رجع، فقال: أستغفر الله، أستغفر الله. (٣٣٢ / ٥ إحصان عباس)، برقم (٦٥٠٢).

فإذا أراد الله بعبده خيرًا أشهده منته وتوفيقه وإعانتته له في كل ما يقوله ويفعله، فلا يُعجَب به، ثم أشهده تقصيره فيه، وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا، وإذا لم يُشهِد ذلك، وغيبه عنه، فرأى نفسه في العمل، ورآه بعين الكمال والرضى، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضى والمحبة.

فالعارفُ يعمل العمل لوجهه، مشاهدًا فيه منته وفضله وتوفيقه، معترفًا منه إليه، مستحيًا منه إذ لم يُوفَّه حقّه، والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرًا فيه إلى نفسه، يُمْنُ به على ربه، راضيًا بعمله، فهذا لونٌ وذاك لونٌ آخر.

فَضْلٌ

الوصول إلى المطلوب موقوف على هَجْر العوائد وقطع العوائق والعلائق:

فالعوائد: السكونُ إلى الدَّعةِ والرَّاحةِ وما أَلِفَهُ الناسُ واعتادوه من الرسومِ والأوضاعِ، التي جعلوها بمنزلةِ الشَّرْعِ المتَّبَعِ، بل هي عندهم أعظم من الشَّرْعِ؛ فإنَّهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشَّرْعِ، وربما كفَّروه أو بدَّعوه وضلَّلوه أو هجروه وعاقبوه لمخالفةِ تلك الرسومِ، وأماتوا لها السُّننَ، ونصبوها أندادًا للرَّسولِ يُوالون عليها ويُعادون؛ فالمعروفُ عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها.

وهذه الأوضاعُ والرسومُ قد استولتْ على طوائفِ بني آدم من الملوك والولاةِ والفقهاء والصوفيَّةِ والفقراءِ والمطوِّعينِ والعامةِ؛ فُرِّيَ فيها الصغير، ونشأ عليها الكبير، واتَّخِذَتْ سننًا، بل هي أعظم عند أصحابها من السُّننِ، الواقفُ معها محبوسٌ، والمتقيُّدُ بها منقطعٌ، عمَّ بها المُصابُ، وهُجِرَ لأجلها السُّنَّةُ والكتاب، من استنصر بها فهو عند الله مخذولٌ، ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسنةِ رسوله فهو عند الله غيرُ مقبول.

وهذه أعظم الحُجُبِ والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله.

فَضْلٌ

وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه.

وهي ثلاثة أمور: شرك، وبدعة، ومعصية؛ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة.

وهذه العوائق لا تبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسَّير إلى الله والدار والآخرة؛ فحينئذٍ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا تظهر له كوامنها وقواطعها.

فَضْلٌ

وأما العلائق فهي كلُّ ما تعلّق به القلب دون الله ورسوله من ملاذّ الدُّنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة النَّاس والتَّعلُّق بهم.

ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلّا بقوة التعلُّق بالمطلبِ الأعلى، وإلّا فقطعها عليه بدون تعلُّقه بمطلوبه ممتنع؛ فإنَّ النَّفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلّا لمحبوبٍ هو أحبُّ إليها منه وآثرُ عندها منه، وكلّما قوي تعلُّقه بمطلوبه ضُعِفَ تعلُّقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلُّق بالمطلوب هو شدّة الرّغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه.

فصل

لما كَمَّلَ الرسولُ ﷺ مقامَ الافتقارِ إلى الله سبحانه أحوَجَ الخلائقَ كلَّهم إلىه
في الدنيا والآخرة:

أَمَّا حاجتهم إليه في الدنيا فأشدُّ من حاجتهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ والنَّفْسِ الذي
به حياةُ أبدانهم.

وَأَمَّا حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرُّسلِ إلى الله حتى يُرِّيحَهُم من
ضيقِ مقامهم؛ فكلُّهم يتأخَّرُ عن الشَّفاعَةِ، فيشفع لهم ^(١)، وهو الذي يَسْتَفْتَحُ لهم باب
الجنة ^(٢).

(١) حديث الشفاعة أخرجه البخاري برقم (٤٧١٢)، ومسلم برقم (٣٢٧-١٩٤) من حديث أبي هريرة،
وأخرجه البخاري أيضًا برقم (٤٤٧٦، ٧٥١٠)، ومسلم برقم (٣٢٢-١٩٣) و(٣٢٦-١٩٣) من
حديث أنس بن مالك.

(٢) أخرج مسلم في «صحيحه» برقم (٣٣٣-١٩٧) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله
ﷺ: «إِنِّي بَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَفْتِحْ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ،
فَيَقُولُ: بِكَ أَمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ».

فَضْلٌ

من علامات السعادة والفلاح: أَنَّ العبدَ كُلَّمَا زِيدَ في علمِهِ زِيدَ في تواضعه ورحمته،
وَكُلَّمَا زِيدَ في عمله زِيدَ في خوفه وحذره، وَكُلَّمَا زِيدَ في عمره نقصَ من حرصه، وَكُلَّمَا زِيدَ
في ماله زِيدَ في سخائه وبذله، وَكُلَّمَا زِيدَ في قدره وجاهه زِيدَ في قُربِهِ من النَّاسِ وقضاءِ
حوائجهم والتواضع لهم.

وعلاماتُ الشَّقَاوَةِ: أَنَّهُ كُلَّمَا زِيدَ في علمِهِ زِيدَ في كِبَرِهِ وتِيهِهِ، وَكُلَّمَا زِيدَ في عمله زِيدَ
في فخره واحتقاره للنَّاسِ وحسن ظنه بنفسه، وَكُلَّمَا زِيدَ في عمره زِيدَ في حرصه، وَكُلَّمَا
زِيدَ في ماله زِيدَ في بخله وإمساكه، وَكُلَّمَا زِيدَ في قدره وجاهه زِيدَ في كِبَرِهِ وتِيهِهِ.

وهذه الأمورُ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يَبْتَلِي بها عباده فَيَسْعِدُ بها أقوامٌ ويشقى بها
أقوامٌ.

وكذلك الكراماتُ امتحانٌ وابتلاءٌ كالملك والسلطان والمال؛ قال تَعَالَى عن نبيِّه
سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠].

فالنَّعمُ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يظهر بها شكر الشُّكور وكفر الكفور؛ كما أَنَّ المحنَ
بلوى منه سبحانه؛ فهو يَبْتَلِي بالنعمة كما يَبْتَلِي بالمصائب.

قال تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا
ابْنَلَهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ ﴿١٦﴾﴾ [التين: ١٥ - ١٧]؛ أي: ليسَ كُلُّ مَنْ وَسَّعَتْ
عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراماً منِّي له، ولا كُلُّ مَنْ ضَيِّقَتْ عليه رزقه وأبليتُهُ
يكون ذلك إهانةً مني له.

فَضَّلَ

مَنْ أَرَادَ عُلُوَّ بِنْيَانِهِ فَعَلِيهِ بَتَوْثِيقُ أُسَاسِهِ وَإِحْكَامُهُ وَشِدَّةُ الْاِعْتِنَاءِ بِهِ؛ فَإِنَّ عُلُوَّ الْبِنْيَانِ عَلَى قَدْرِ تَوْثِيقِ الْأُسَاسِ وَإِحْكَامِهِ.

فَالْأَعْمَالُ وَالذَّرَجَاتُ بِنْيَانٌ، وَأُسَاسُهَا الْإِيْمَانُ، وَمَتَى كَانَ الْأُسَاسُ وَثِيقًا حَمَلَ الْبِنْيَانُ وَاعْتَلَى عَلَيْهِ، وَإِذَا تَهَدَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْبِنْيَانِ سَهْلٌ تَدَارُكُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأُسَاسُ غَيْرَ وَثِيقٍ لَمْ يَرْتَفَعْ الْبِنْيَانُ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَإِذَا تَهَدَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْأُسَاسِ سَقَطَ الْبِنْيَانُ أَوْ كَادَ.

فَالْعَارِفُ هِمَّتَهُ تَصْحِيحَ الْأُسَاسِ وَإِحْكَامِهِ، وَالْجَاهِلُ يَرْفَعُ فِي الْبِنَاءِ عَنْ غَيْرِ أُسَاسٍ؛ فَلَا يَلْبَثُ بِنْيَانُهُ أَنْ يَسْقُطَ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَّخَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٠٩].

فَالْأُسَاسُ لِبِنَاءِ الْأَعْمَالِ كَالْقُوَّةُ لِبَدَنِ الْإِنْسَانِ؛ فَإِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ قَوِيَّةً حَمَلَتْ الْبَدَنَ وَدَفَعَتْ عَنْهُ كَثِيرًا مِنَ الْآفَاتِ، وَإِذَا كَانَتِ الْقُوَّةُ ضَعِيفَةً ضَعُفَ حَمْلُهَا لِلْبَدَنِ وَكَانَتِ الْآفَاتُ إِلَيْهِ أَسْرَعَ شَيْءٍ.

فاحْمِلْ بِنْيَانَكَ عَلَى قُوَّةِ أُسَاسِ الْإِيْمَانِ؛ فَإِذَا تَشَعَّثَ شَيْءٌ مِنْ أَعَالِي الْبِنَاءِ وَسَطَحَهُ كَانَ تَدَارُكُهُ أَسْهَلَ عَلَيْكَ مِنْ خَرَابِ الْأُسَاسِ.

وهذا الأساس أمران: صحَّةُ المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني: تجريدُ الانقياد له ولرسوله دون ما سواه، فهذا أوثق أساسٍ أسَّسَ العبدُ عليه بِنْيَانَهُ، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء.

فأَحْكِمِ الأساسَ، واحفظِ القوَّةَ، ودُمَّ على الحِمِيَّةِ، واستفرغْ إذا زاد بك الخلطُ،
والقصدَ القصدَ وقد بلغتَ المرادَ، وإلاَّ فما دامتِ القوَّةُ ضعيفَةً والمادَّةُ الفاسدةُ موجودةً
والاستفراغُ معدومًا:

فاقرِ السَّلامَ على الحياةِ فإنَّها قد آذنتُكَ بسرعةِ التَّوديعِ^(١)

فإذا كَمَلَ البناءُ؛ فبيِّضْهُ بحسَنِ الخلقِ والإحسانِ إلى النَّاسِ، ثُمَّ حُطِّهُ بِسُورٍ مِنَ
الحذرِ لا يقتحمه عدوٌّ ولا تبدو منه العورةُ، ثُمَّ أرخِ السُّتُورَ على أبوابه، ثُمَّ أَقْفِلِ البابَ
الأعظمَ بالسَّكُوتِ عما تخشى عاقبته، ثُمَّ رَكِّبْ لَهُ مِفْتَاحًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بِهِ تَفْتَحُهُ وَتَغْلِقُهُ؛
فإنَّ فَتَحْتَ فَتَحْتَ بِالْمِفْتَاحِ، وإنَّ أَغْلَقْتَ البابَ أَغْلَقْتَهُ بِهِ، فَتَكُونُ حِينَئِذٍ قَدْ بَنَيْتَ حِصْنًا
تَحَصَّنْتَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِكَ؛ إِذَا طَافَ بِهِ الْعَدُوُّ لَمْ يَجِدْ مِنْهُ مَدْخَلًا، فَيَئِسَ مِنْكَ.

ثُمَّ تَعَاهِذْ بِنَاءَ الْحِصْنِ كُلَّ وَقْتٍ؛ فَإِنَّ الْعَدُوَّ إِذَا لَمْ يَطْمَعِ فِي الدُّخُولِ مِنَ الْبَابِ
نَقَبَ عَلَيْكَ النُّقُوبَ مِنْ بَعِيدٍ بِمَعَاوِلِ الدُّنُوبِ، فَإِنْ أَهْمَلْتَ أَمْرَهُ وَصَلَّ إِلَيْكَ النَّقْبُ؛ فَإِذَا
الْعَدُوُّ مَعَكَ فِي دَاخِلِ الْحِصْنِ، فَيَصْعُبُ عَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ، وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى ثَلَاثِ خِلَالَ:
إِمَّا أَنْ يَغْلِبَكَ عَلَى الْحِصْنِ وَيَسْتَوِيَّ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ يُسَاكِنَكَ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ يَشْغَلَكَ بِمُقَابَلَتِهِ
عَنْ تَمَامِ مَصْلَحَتِكَ وَتَعُودِ إِلَى سَدِّ النَّقْبِ وَلَمْ تَشَعْثِ الْحِصْنَ، وَإِذَا دَخَلَ نَقْبُهُ إِلَيْكَ نَالَكَ
مِنْهُ ثَلَاثُ آفَاتٍ: إِفْسَادُ الْحِصْنِ، وَالْإِغَارَةُ عَلَى حَوَاصِلِهِ وَذَخَائِرِهِ، وَدَلَالَةُ السَّرَّاقِ مِنْ
بَنِي جَنْسِهِ عَلَى عَوْرَتِهِ، فَلَا يَزَالُ يُبْلَى مِنْهُ بَغَارَةٌ بَعْدَ غَارَةٍ حَتَّى يُضْعِفُوا قَوَاهُ وَيُوْهِنُوا عِزْمَهُ
فَيَتَخَلَّى عَنِ الْحِصْنِ وَيُحِلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ.

وَهَذِهِ حَالُ أَكْثَرِ النَّفُوسِ مَعَ هَذَا الْعَدُوِّ، وَلِهَذَا تَرَاهُمْ يُسَخِطُونَ رَبَّهُمْ بِرُضَى أَنْفُسِهِمْ
بَلْ بِرُضَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِمْ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَيُضَيِّعُونَ كَسْبَ الدِّينِ بِكَسْبِ
الْأَمْوَالِ، وَيُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِمَا لَا يَبْقَى لَهُمْ، وَيَحْرِصُونَ عَلَى الدُّنْيَا وَقَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهُمْ،

ويزهدون في الآخرة وقد هَجَمَتْ عليهم، ويُخالفون ربَّهم باتِّباع أهوائهم، ويتَّكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم، ويهتمُّون بما ضَمِنَه الله لهم ولا يهتمُّون بما أمرهم به، ويفرحون بالدُّنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنَّة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدُّرهم والدينار، ويُفسِدون حقَّهم بباطلهم وهداهم بضالَّهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويتردَّدون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم.

ومن العجب أنَّ هذا العدوَّ يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه!!

فَضْلٌ

أركان الكفر أربعة: الكِبْرُ، والحسدُ، والغضبُ، والشَّهْوَةُ؛ فالكِبْرُ يمنعُه الانقيادَ، والحسدُ يمنعُه قبولَ النصيحة وبذلها، والغضبُ يمنعُه العدلَ، والشَّهْوَةُ تمنعُه التفرُّغَ للعبادة.

فإذا انهدمَ ركنُ الكبرِ سَهَّلَ عليه الانقيادَ، وإذا انهدمَ ركنُ الحسدِ سهلَ عليه قبولَ النصِّح وبذله، وإذا انهدمَ ركنَ الغضبِ سهلَ عليه العدلَ والتواضعَ، وإذا انهدمَ ركنَ الشَّهْوَةِ سهلَ عليه الصَّبْرُ والعِفافُ والعبادةُ.

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوالِ هذه الأربعة عَمَّنْ بُليَ بها، ولا سيَّما إذا صارت هيئاتٍ راسخةً وملكاتٍ وصفاتٍ ثابتةً، فإنَّه لا يَسْتَقِيمُ له معها عملُ البتَّةِ، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلَّما اجتهدَ في العملِ أفسدته عليه هذه الأربعة، وكلَّ الآفات متولِّدةٌ منها، وإذا استحكمت في القلبِ؛ أرته الباطلَ في صورةِ الحقِّ والحقَّ في صورةِ الباطلِ، والمعروفَ في صورةِ المنكرِ والمنكرَ في صورةِ المعروف، وقَرَّبَتْ منه الدُّنيا وبعَدَتْ منه الآخرة.

وإذا تأملتَ كفرَ الأممِ رأيته ناشئاً منها، وعليها يقع العذابُ، وتكون خِفَّتُهُ وشِدَّتُهُ بحسبِ خِفَّتِها وشِدَّتِها؛ فَمَنْ فَتَحَها على نفسه فَتَحَ عليه أبوابَ الشرِّ وكلَّها عاجلاً وآجلاً، ومن أغلقَها على نفسه أغلقَ عنه أبوابَ الشرِّ؛ فإنها تمنعُ الانقيادَ والإخلاصَ والتَّوْبَةَ والإِنابةَ وقبولَ الحقِّ ونصيحةَ المسلمين والتواضعَ لله ولخلِيقه.

ومنشأ هذه الأربعة من جهله برَّبِّه وجهله بنفسِه؛ فإنه لو عرفَ رَبَّه بصفاتِ الكمالِ ونعوتِ الجلالِ، وعرفَ نفسَه بالنقائصِ والآفاتِ؛ لم يتكبرْ ولم يغضبْ لها ولم يحسدْ أحداً على ما أتاه الله؛ فإنَّ الحسدَ في الحقيقةِ نوعٌ من معاداةِ الله؛ فإنَّه يكرهُ نعمةَ الله على عبده

وقد أحبها الله؛ ويحبّ زوالها عنه والله يكره ذلك؛ فهو مضادّ لله في قضائه وقدره ومحبيته وكرهاته؛ ولذلك كان إبليس عدوّه حقيقة؛ لأنّ ذنبه كان عن كِبَرٍ وحسد.

فقلعُ هاتين الصّفتين بمعرفة الله وتوحيده والرّضى به وعنه والإنابة إليه.

وقلّع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحقّ أن يغضب لها وينتقم لها؛ فإنّ ذلك إيثارٌ لها بالرضى والغضب على خالقها وفاطرها، وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يعودّها أن تغضب له سبحانه وترضى له؛ فكلّما دخلها شيءٌ من الغضب والرضى له خرج منها مقابله من الغضب والرّضى لها، وكذا بالعكس.

أمّا الشّهوة فدواؤها صحّة العلم والمعرفة بأنّ إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إيّاها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب اتّصالها إليها؛ فكلّما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعياً في حرمانها إيّاها، وكلّما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعياً في إيصالها إليها على أكمل الوجوه.

فالغضب مثل السّبع؛ إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشّهوة مثل النّار، إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه، والكِبَرُ بمنزلة منازعة الملك ملكه؛ فإن لم يهلكك طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك.

والذي يغلب شهوته وغضبه يفرّق الشّيطان من ظلّه، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرّق من خياله.

فَضْلٌ

عَظِيمُ النِّفْعِ

الْجُهَّالُ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، الْمَعْطَلُونَ لِحَقَائِقِهَا؛ يُبْغِضُونَ اللَّهَ إِلَى خَلْقِهِ، وَيَقْطَعُونَ عَلَيْهِمْ طَرِيقَ مَحَبَّتِهِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ.

وَنَحْنُ نَذَكُرُ مِنْ ذَلِكَ أَمْثَلَةً تَحْتَذِي عَلَيْهَا:

فَمِنْهَا: أَتَمُّ يُقَرَّرُونَ فِي نَفُوسِ الضُّعَفَاءِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا تَنْفَعُ مَعَهُ طَاعَةٌ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهَا وَبَالِغَ الْعَبْدُ وَأَتَى بِهَا بَظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ عَلَى ثِقَةٍ وَلَا أَمْنٍ مِنْ مَكْرِهِ، بَلْ شَأْنُهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَطِيعُ الْمُتَّقِي مِنَ الْمَحْرَابِ إِلَى الْمَاخُورِ، وَمِنَ التَّوْحِيدِ وَالْمَسْبُوحَةِ إِلَى الشَّرْكِ وَالزَّمَارِ، وَيَقْلَبُ قَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ الْخَالِصِ إِلَى الْكُفْرِ.

وَيُرَوُّونَ فِي ذَلِكَ آثَارًا صَحِيحَةً لَمْ يَفْهَمُوهَا، وَبَاطِلَةً لَمْ يَقْلُهَا الْمَعْصُومُ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ هَذَا حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ، وَيَتْلُونَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ [الْأَنْبِيَاءُ: ٢٣]، وَقَوْلُهُ: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الْإِنْفِرَاتِ: ٩٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الْأَنْفَالِ: ٢٤]، وَيُقِيمُونَ إِبْلِيسَ حُجَّةً لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ، وَأَنَّهُ كَانَ طَاوُوسَ الْمَلَائِكَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرِكْ فِي السَّمَاءِ رَقْعَةً وَلَا فِي الْأَرْضِ بَقْعَةً إِلَّا وَلَهُ فِيهَا سَجْدَةٌ أَوْ رُكْعَةٌ، لَكِنْ جَنَى عَلَيْهِ جَانِي الْقَدَرِ وَسَطًا عَلَيْهِ الْحُكْمُ، فَقَلَبَ عَيْنَهُ الطَّيْبَةَ وَجَعَلَهَا أَخْبَثَ شَيْءٍ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ عَارِفِيهِمْ: إِنَّكَ يَنْبَغِي أَنْ تَخَافَ اللَّهَ كَمَا تَخَافُ الْأَسَدَ الَّذِي يَثْبُ عَلَىكَ بِغَيْرِ جُرْمٍ مِنْكَ وَلَا ذَنْبٍ أَتَيْتَهُ إِلَيْهِ!! وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا»^(١)، وَيُرَوُّونَ عَنْ بَعْضِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٣٢٠٨، ٣٣٣٢، ٦٥٩٤، ٧٤٥٤)، وَمُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (١-٢٦٤٣) مِنْ حَدِيثِ

السلف: أكبر الكبائر: الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله^(١)، وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبد الله أو غيره؛ أنه سمع رجلاً يدعو: اللهم! لا تؤمّني مكرَك! فأنكر ذلك وقال: قل: اللهم! لا تجعلني ممّن يأمن مكرَك^(٢).

وبنوا هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشدّ العذاب، ويُنعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأنّ الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يُعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله، فحينئذ يُعلم امتناعه؛ لوقوع الخبر بأنّه لا يكون، لا لأنّه في نفسه باطل وظلم؛ فإنّ الظلم في نفسه مستحيل؛ فإنّه غير ممكن، بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وجعل الشيء موجوداً ومعدوماً معاً في آن واحد؛ فهذا حقيقة الظلم عندهم.

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: مَنْ لا يستقرّ له أمرٌ، ولا يؤمن له مكرٌ، كيف يوثق بالتقرّب إليه؟! وكيف يُعوّل على طاعته واتباع أوامره؟! وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة؛ فإذا هجرنا فيها اللذات، وتركنا الشّهوات، وتكلّفنا أثقال العبادات، وكُنّا مع

(١) روي من قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وعلي رضي الله عنهم: أمّا عن ابن مسعود فقد أخرجه معمر في «جامعه» (١٩٧٠١ - مصنف عبد الرزاق)، والطبراني في «معجمه» برقم (٨٦٩٥)، والطبري في «تفسيره» (٦٤٨/٨ - ٦٥٠).

وأما عن ابن عباس فقد أخرجه النحاس في «معاني القرآن» (٣٢٠/٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٠٢٣)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٦١/١).

وأما عن عليّ فقد أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٣٦٧/٤).

(٢) روى أحمد في «الزهد» (ص: ١٩٥ شاهين)، قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ، وَلَا تُؤَمِّنِي مَكْرَكَ». وَلَكِنْ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمِنَ مَكْرَكَ حَتَّى تَكُونَ أَنْتَ تُؤَمِّنِي».

ذلك على غير ثقةٍ منه، أن يقلب علينا الإيمان كفرًا والتَّوْحِيدَ شركًا والطاعة معصيةً والبرَّ فجورًا ويُدَيِّم علينا العقوبات؛ كنا خاسرين في الدنيا والآخرة!!

فإذا استحكمت هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمَّر في نفوسهم؛ صاروا إذا أُمرُوا بالطَّاعات وهَجَر اللَّذَّات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلِّمُك إن كتبتَ وأحسنْتَ وتأدَّبْتَ ولم تعصه ربًّا أقامَ لك حَجَّةً وعاقبك، وإن كسلْتَ وبطلْتَ وتعطلْتَ وتركتَ ما أمرك به ربًّا قرَّبَكَ وأكرمَكَ! فيودِعُ بهذا القول قلبَ الصَّبِيِّ ما لا يثقُ بعده إلى وعيدِ المعلِّم على الإساءة ولا وعيدِهِ على الإحسان! وإن كَبُرَ الصَّبِيُّ وصلاح للمعاملاتِ والمناصبِ قال له: هذا سلطان بلدنا؛ يأخذُ اللَّصَّ من الحبسِ فيجعله وزيرًا أميرًا، ويأخذُ الكَيِّسَ المحسنَ لشغله فيخلِّدُهُ الحبسَ ويقتله ويصلبه! فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه، وجعله على غير ثقةٍ من وعده ووعيدِهِ، وأزال محبَّتَهُ من قلبِهِ، وجعله يخافه مخافةَ الظَّالم الذي يأخذ المحسنَ بالعقوبةِ والبريَّ بالعذابِ، فأفلسَ هذا المسكينُ من اعتقادِ كون الأعمالِ نافعةً أو ضارَّةً؛ فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشرِّ يستوحش.

وهل في التَّنْفِيرِ عن الله وتبغيضِهِ إلى عباده أكثر من هذا؟!

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيضِ الدِّينِ والتَّنْفِيرِ عن الله لما أتوا بأكثر من هذا؟!

وصاحب هذه الطَّريقة يظنُّ أنَّه يُقرِّر التَّوْحِيدَ والقَدْرَ ويردُّ على أهل البدع وينصر الدِّينَ، ولعمْر الله العدوُّ العاقلُ أقلُّ ضررًا من الصَّدِيقِ الجاهلِ.

وكتبُ الله المنزلة كُلُّها ورسُلُهُ كُلُّهم شاهدةً بضدِّ ذلك، ولا سيَّما القرآن؛ فلو سَلَكَ الدِّعَاةُ المسلِّكَ الذي دعا الله ورسوله به النَّاسُ إليه لصلَحَ العالمُ صلاحًا لا فساد معه.

فالله سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ وهو الصادقُ الوفيُّ أنَّه إِنَّمَا يُعامل النَّاسَ بكسبِهِم، ويُجازيهِم بأعمالِهِم، ولا يخاف المحسنُ لديه ظلمًا ولا هَضْمًا، ولا يخاف بخسًا ولا رَهَقًا،

وَلَا يُضَيِّعُ عَمَلٌ مَحْسَنٌ أَبَدًا، وَلَا يُضَيِّعُ عَلَى الْعَبْدِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَلَا يَظْلِمُهَا ﴿وَأِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ جَازَاهَا وَلَا يُضَيِّعُهَا عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا وَيُجَبِّطُهَا بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالْحَسَنَاتِ وَالْمَصَائِبِ، وَيَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَيُضَاعِفُهَا إِلَى سَبْعِ مِثَّةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَهُوَ الَّذِي أَصْلَحَ الْفَاسِدِينَ، وَأَقْبَلَ بِقُلُوبِ الْمَعْرُضِينَ، وَتَابَ عَلَى الْمَذْنِبِينَ، وَهَدَى الضَّالِّينَ، وَأَنْقَذَ الْهَالِكِينَ، وَعَلَّمَ الْجَاهِلِينَ، وَبَصَّرَ الْمُتَحِيرِينَ، وَذَكَرَ الْغَافِلِينَ، وَأَوَى الشَّارِدِينَ، وَإِذَا أَوْقَعَ عِقَابًا أَوْقَعَهُ بَعْدَ شِدَّةِ التَّمَرُّدِ وَالْعَتْوِ عَلَيْهِ وَدَعَا الْعَبْدَ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَيْهِ وَالْإِقْرَارِ بِرَبُوبِيَّتِهِ وَحَقِّهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، حَتَّى إِذَا أَيْسَ مِنْ اسْتِجَابَتِهِ وَالْإِقْرَارِ بِرَبُوبِيَّتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ؛ أَخَذَهُ بِبَعْضِ كُفْرِهِ وَعَتْوِهِ وَتَمَرُّدِهِ؛ بَحِثَ يَعْذِرُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ وَيَعْتَرِفُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَظْلَمْهُ وَأَنَّهُ هُوَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ.

كَمَا قَالَ تَحْتَالَى عَنْ أَهْلِ النَّارِ: ﴿فَاعْتَرِفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١١].
وَقَالَ عَمَّنْ أَهْلُكُمُ فِي الدُّنْيَا: إِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا آيَاتِهِ وَأَحْسُوا حَصِيدًا بِعَذَابِهِ قَالُوا: ﴿يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿[الأنبياء: ١٤-١٥].
وَقَالَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا: ﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [القلل: ٢٩].

قَالَ الْحَسَنُ ^(١): لَقَدْ دَخَلُوا النَّارَ وَإِنَّ حَمْدَهُ لَفِي قُلُوبِهِمْ، مَا وَجَدُوا عَلَيْهِ حِجَّةً وَلَا سَبِيلًا ^(٢).

(١) هو: الإمام أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وهو ثقة حجة، إلا فيما دلَّس فيه فليس بحجة، توفي سنة (١١٠ هـ)، انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/ ٥٧).

(٢) انظر: «الصواعق المرسلة» (٤/ ١٤٩٧).

ولهذا قال تَعَالَى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥]؛ فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي قُطِعَ دابرهم حال كونه سُبحَانَهُ محمودًا على ذلك، فَقُطِعَ دابرهم قطعًا مصاحبًا لحمده، فهو قطعٌ وإهلاكٌ يُحمدُ عليه الرَّبُّ تَعَالَى لكمالِ حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضعها في الموضع الذي يقول من علم الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة.

ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]، فحذف فاعل القول إشعارًا بالعموم وأنَّ الكون كله قال: الحمد لله رب العالمين، لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله، ولهذا قال في حق أهل النار: ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ [الزمر: ٧٢]، كأنَّ الكون كله يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وهو سُبحَانَهُ يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أوليائه، ولا يعمهم بالهلاك بمحض المشيئة.

ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يُغرِّقه بسوء عمله وكفره، ولم يقل: إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب^(١).

وقد ضمن سُبحَانَهُ زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يُخبر أنه يُضلُّهم ويُبطل سعيهم، وكذلك ضمن زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يُضلُّ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يُضلُّ من أثر الضلال واختاره على الهدى، فيطبع حينئذٍ على سمعه وقلبه، وأنه يُقلِّبُ قلبَ من لم يرَضْ بهداه إذا جاءه

(١) يشير إلى قول الله تَعَالَى: ﴿قَالَ يَنْتَوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّي

أَعْطَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦].

ولم يؤمن به ودفعه وردّه، فيقلبُ فؤاده وبصره عقوبةً له على ردّه ودفعه لما تحقّقه وعرفه وأنّه سُبْحَانَهُ لو عَلِمَ في تلك المحالّ التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرًا لأفهمها وهداها، ولكنّها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامته؛ وقد أراح سُبْحَانَهُ العلل وأقام الحجج ومكّن من أسباب الهداية، وأنّه لا يُضِلُّ إلّا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلّا على قلوب المعتدين، ولا يُركسُ في الفتنة إلّا المنافقين بكسبهم، وأن الرّين الذي غطّى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم؛ كما قال: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]، وقال عن أعدائه من اليهود: ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: ١٥٥]، وأخبر أنّه لا يُضِلُّ من هداه حتّى يُبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغيّ على الرّشاد ويكون مع نفسه وشيطانه وعدوّ ربّه عليه.

وأما المكر الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله، فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه أحسن شيء؛ لأنّه عدلٌ ومجازاة، وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر.

وأما كون الرّجل «يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلّا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب»؛ فإنّ هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يُبطله عليه.

وقوله: «لم يبقَ بينه وبينها إلّا ذراعٌ» يُشكّل على هذا التّأويل، فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله حتّى يتمّ له، بل كان فيه آفة كامنة ونكته خذل بها في آخر عمره، فخانتته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع

إلى مُوجبها، وعملت عملها، ولو لم يكن هناك غشّ وآفة لم يقلّب الله إيمانه لقد أوردته^(١) مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه، والله يعلم من سائر^(٢) العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.

وَأَمَّا شَأْنُ إِبْلِيسَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠]؛ فَالرَّبُّ تَعَالَى كَانَ يَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِ إِبْلِيسَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ مَا لَا تَعْلَمُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَلَمَّا أَمُرُوا بِالسَّجُودِ ظَهَرَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخَشْيَةِ وَالْانْقِيَادِ فَبَادَرُوا إِلَى الْإِثْمِ، وَظَهَرَ مَا فِي قَلْبِ عَدُوِّهِ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغَشِّ وَالْحَسَدِ، فَ﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٣٤].

وَأَمَّا خَوْفُ أَوْلِيائِهِ مِنْ مَكْرِهِ فَحَقٌّ، فَإِنَّهُمْ يَخَافُونَ أَنْ يَخْذِلَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ فَيَصِيرُونَ إِلَى الشَّقَاءِ، فَخَوْفُهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَرَجَاؤُهُمْ لِرَحْمَتِهِ.

وقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٩٩]، إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْفَجَّارِ وَالْكَفَّارِ، وَمَعْنَى الْآيَةِ: فَلَا يَعِصِي وَيَأْمَنُ مُقَابَلَةَ اللَّهِ لَهُ عَلَى مَكْرِ السَّيِّئَاتِ بِمَكْرِهِ بِهِ ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩٩].

والذي يخافه العارفون بالله من مكره:

أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُمْ عَذَابُ الْأَفْعَالِ، فَيَحْصُلُ مِنْهُمْ نَوْعٌ اغْتِرَارٍ، فَيَأْنَسُوا بِالذُّنُوبِ، فَيَجِئُهُمُ الْعَذَابُ عَلَى غِرَّةٍ وَفْتَةٍ.

وَأَمْرًا آخَرَ: وَهُوَ أَنْ يَغْفُلُوا عَنْهُ وَيَنْسُوا ذِكْرَهُ، فَيَتَخَلَّى عَنْهُمْ إِذَا تَخَلَّوْا عَنْ ذِكْرِهِ وَطَاعَتِهِ، فَيُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَالْفِتْنَةُ، فَيَكُونُ مَكْرُهُ بِهِمْ تَخْلِيَهُ عَنْهُمْ.

(١) هكذا في الأصل، وذكر محقق طبعة (المجمع) أنَّ فيها تحريفاً، وأنَّ الصحيح: (كفراً وردة)، وهو محتمل.

(٢) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (سائر).

وأمر آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون.

وأمر آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه، فيفتنون به، وذلك مكر.

فَصْلٌ

❖ السَّنةُ شَجَرَةٌ، والشُّهُورُ فُرُوعُهَا، والأَيَّامُ أَغْصَانُهَا، والسَّاعَاتُ أَوْرَاقُهَا، والأنفَاسُ ثَمَرُهَا، فَمَنْ كَانَتْ أَنْفَاسُهُ فِي طَاعَتِهِ فَثَمَرَةُ شَجَرَتِهِ طَيِّبَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ فِي مَعْصِيَةِ فَثَمَرَتِهِ حَنْظَلٌ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْجَدَادُ يَوْمَ الْمَعَادِ؛ فَعِنْدَ الْجَدَادِ يَتَبَيَّنُ حَلْوُ الثَّمَارِ مِنْ مَرَّهَا.

❖ والإِخْلَاصُ والتَّوْحِيدُ شَجَرَةٌ فِي الْقَلْبِ؛ فُرُوعُهَا الْأَعْمَالُ، وَثَمَرُهَا طَيِّبُ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّعِيمُ الْمَقِيمُ فِي الْآخِرَةِ، وَكَمَا أَنَّ ثَمَارَ الْجَنَّةِ لَا مَقْطُوعَةً وَلَا مَمْنُوعَةً، فَثَمَرَةُ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ فِي الدُّنْيَا كَذَلِكَ.

❖ وَالشَّرْكُ وَالْكَذِبُ وَالرِّيَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْقَلْبِ؛ ثَمَرُهَا فِي الدُّنْيَا الْخَوْفُ وَالْهَمُّ وَالْغَمُّ وَضِيقُ الصَّدْرِ وَظُلْمَةُ الْقَلْبِ؛ وَثَمَرُهَا فِي الْآخِرَةِ الزُّقُومُ وَالْعَذَابُ الْمَقِيمُ.

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم^(١).

(١) قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ تَرَكَفَ صَرْبَ اللَّهِ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ﴾ [إبراهيم: ٢٤ - ٢٦].

فَصَّلْ

إذا بلغ العبدُ أُعطيَ عَهْدَهُ الذي عَهِدَهُ إِلَيْهِ خَالِقُهُ وَمَالِكُهُ.

فَإِذَا أَخَذَ عَهْدَهُ بِقُوَّةٍ وَقَبُولٍ وَعَزْمٍ عَلَى تَنْفِيذِ مَا فِيهِ؛ صَلَّحَ لِلْمَرَاتِبِ وَالْمَنَاصِبِ الَّتِي يَصْلُحُ لَهَا الْمُؤَفُونَ بِعَهْدِهِمْ.

فَإِذَا هَزَّ نَفْسَهُ عِنْدَ أَخْذِ الْعَهْدِ وَانْتَخَاها وَقَالَ: قَدْ أَهْلْتُ لِعَهْدِ رَبِّي؛ فَمَنْ أَوْلَى بِقَبُولِهِ وَفَهْمِهِ وَتَنْفِيذِهِ مِنِّي؟! فَحَرَّصَ أَوَّلًا عَلَى فَهْمِ عَهْدِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَتَعَرُّفِهِ وَصَايَا سَيِّدِهِ لَهُ، ثُمَّ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى امْتِثَالِ مَا فِي عَهْدِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَتَنْفِيذِهِ حَسْبِهَا تَضَمُّنُهُ عَهْدَهُ، فَأَبْصَرَ بِقَلْبِهِ حَقِيقَةَ الْعَهْدِ وَمَا تَضَمَّنَهُ، فَاسْتَحْدَثَ هَمَّةً أُخْرَى وَعَزِيمَةً غَيْرَ الْعَزِيمَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا وَقْتُ الصَّبَا قَبْلَ وَصُولِ الْعَهْدِ، فَاسْتَقَالَ مِنْ ظُلْمَةِ غِرَّةِ الصَّبَا وَالْانْقِيَادِ لِلْعَادَةِ وَالْمُنْشَأِ، وَصَبَرَ عَلَى شَرَفِ الْهَمَّةِ، وَهَتَكَ سِتْرَ الظُّلْمَةِ إِلَى نُورِ الْيَقِينِ، فَأَدْرَكَ بِقَدْرِ صَبْرِهِ وَصَدَقَ اجْتِهَادُهُ مَا وَهَبَهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَأَوَّلُ مَرَاتِبِ سَعَادَتِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَذُنٌّ وَاعِيَةٌ وَقَلْبٌ يَعْقِلُ مَا تَعَيَّنَ الْأَذُنُّ.

فَإِذَا سَمِعَ، وَعَقَلَ، وَاسْتَبَانَ لَهُ الْجَادَّةُ، وَرَأَى عَلَيْهَا تِلْكَ الْأَعْلَامَ، وَرَأَى أَكْثَرَ النَّاسِ مُنْحَرِفِينَ عَنْهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَزِمَهَا، وَلَمْ يَنْحَرْفْ مَعَ الْمُنْحَرِفِينَ، الَّذِينَ كَانَ سَبَبُ انْحِرَافِهِمْ عَدَمُ قَبُولِ الْعَهْدِ، أَوْ قَبْلُوهُ بِكُورِهِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ بِقُوَّةٍ وَلَا عَزِيمَةٍ وَلَا حَدَّثُوا أَنْفُسَهُمْ بِفَهْمِهِ وَتَدَبُّرِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ، بَلْ عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ وَمَعَهُمْ ضَرَاوَةُ الصَّبَا وَدِينُ الْعَادَةِ وَمَا أَلْفَوْا عَلَيْهِ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ، فَتَلَقَّوْا الْعَهْدَ تَلَقِّيَ مَنْ هُوَ مُكْتَفٍ بِمَا وَجَدَ عَلَيْهِ آبَاءَهُ وَسُلَفُهُ وَعَادَتُهُمْ، لَا تَلَقِّيَ مَنْ يَجْمَعُ هَمَّهُ وَقَلْبُهُ عَلَى فَهْمِ الْعَهْدِ وَالْعَمَلِ بِهِ، حَتَّى كَأَنَّ ذَلِكَ الْعَهْدَ أَتَاهُ وَحْدَهُ وَقِيلَ لَهُ: تَأَمَّلْ مَا فِيهِ ثُمَّ اْعْمَلْ بِمُوجِبِهِ! فَإِذَا لَمْ يَتَلَقَّ عَهْدَهُ هَذَا التَّلَقِّيَ أَخْلَدَ إِلَى سِيرَةِ الْقَرَابَةِ وَمَا اسْتَمَرَّتْ عَلَيْهِ عَادَةُ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَجِيرَانِهِ

وأهل بلده! فَإِنْ عَلَتْ هَمَّتُهُ أَخْلَدَ إِلَى مَا عَلَيْهِ سَلَفُهُ وَمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ غَيْرِ التَّفَاتِ إِلَى تَدَبُّرِ الْعَهْدِ وَفَهْمِهِ، فَرَضِي لِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ دِينُهُ دِينَ الْعَادَةِ! فَإِذَا شَامَهُ الشَّيْطَانُ، وَرَأَى هَذَا مَبْلَغَ هَمَّتِهِ وَعَزِيمَتِهِ؛ رَمَاهُ بِالْعَصْبِيَّةِ وَالْحَمِيَّةِ لِلآبَاءِ وَسَلَفِهِ، وَزَيَّنَ لَهُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَمَا خَالَفَهُ بَاطِلٌ، وَمِثْلُ لَهُ الْهَدَى فِي صُورَةِ الضَّلَالِ وَالضَّلَالُ فِي صُورَةِ الْهَدَى بِتِلْكَ الْعَصْبِيَّةِ وَالْحَمِيَّةِ الَّتِي أُسِّسَتْ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَرِضَاهُ أَنْ يَكُونَ مَعَ عَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، فَخُذِلَ عَنِ الْهَدَى، وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى؛ فَلَوْ جَاءَهُ كُلُّ هَدَى يَخَالِفُ قَوْمَهُ وَعَشِيرَتَهُ لَمْ يَرَهُ إِلَّا ضَلَالَةً.

وَإِذَا كَانَتْ هَمَّتُهُ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ وَنَفْسُهُ أَشْرَفَ وَقَدْرُهُ أَعْلَى أَقْبَلَ عَلَى حِفْظِ عَهْدِهِ وَفَهْمِهِ وَتَدَبُّرِهِ، وَعِلْمُ أَنَّ لَصَاحِبَ الْعَهْدِ شَأْنًا لَيْسَ كَشَأْنِ غَيْرِهِ، فَأَخَذَ نَفْسَهُ بِمَعْرِفَتِهِ مِنْ نَفْسِ الْعَهْدِ، فَوَجَدَهُ قَدْ تَعَرَّفَ إِلَيْهِ وَعَرَّفَهُ نَفْسَهُ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَاءَهُ وَأَفْعَالَهُ وَأَحْكَامَهُ، فَعَرَفَ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ: قِيَوْمًا بِنَفْسِهِ مَقِيَمًا لَغَيْرِهِ، غَنِيًّا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، مَسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ جَمِيعِ خَلْقِهِ، يَرَى وَيَسْمَعُ، وَيَرْضَى وَيَغْضِبُ، وَيَجِبُ وَيَبْغُضُ، وَيَدَبِّرُ أَمْرَ مَمْلَكَتِهِ وَهُوَ فَوْقَ عَرْشِهِ مَتَكَلِّمٌ أَمْرًا نَاهٍ، يُرْسِلُ رِسْلَهُ إِلَى أَقْطَارِ مَمْلَكَتِهِ بِكَلَامِهِ الَّذِي يُسْمِعُهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنَّهُ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ مُجَازٍ بِالْإِحْسَانِ وَالْإِسَاءَةِ، وَأَنَّهُ حَلِيمٌ غَفُورٌ شَكُورٌ جَوَادٌ مُحْسِنٌ، مَوْصُوفٌ بِكُلِّ كِمَالٍ، مَنْزَعٌ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَنَقْصٍ، وَأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، وَيَشْهَدُ حُكْمَتُهُ فِي تَدْبِيرِ مَمْلَكَتِهِ، وَكَيْفَ يَقْدُرُ مَقَادِيرَهُ بِمَشِيئَةٍ غَيْرِ مُضَادَّةٍ لِعَدْلِهِ وَحُكْمَتِهِ، وَتَظَاهَرُ عِنْدَهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ وَالْفِطْرَةُ فَصَدَّقَ كُلُّ مَنْهَا صَاحِبِيهِ، وَفَهِمَ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَقَائِقِ أَسْمَائِهِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ الْكِتَابُ وَبِهَا نَطَقَ وَلَهَا أُثْبِتَ وَحَقَّقَ وَبِهَا تَعَرَّفَ إِلَى عِبَادِهِ حَتَّى أَقَرَّتْ بِهِ الْعُقُولُ وَشَهِدَتْ بِهِ الْفِطْرُ.

فَإِذَا عَرَفَ بِقَلْبِهِ وَتَيَقَّنَ صِفَاتِ صَاحِبِ الْعَهْدِ أَشْرَقَتْ أَنْوَارُهَا عَلَى قَلْبِهِ فَصَارَتْ

فرأى حينئذٍ تعلّقها بالخلق والأمرِ وارتباطهما بها وسريان آثارهما في العالم الحسي والعالم الروحي.

ورأى تصرّفها في الخلائق؛ كيف عمّت وخصّت وقربّت وأبعدت وأعطت ومنعت، فشاهد بقلبه مواقع عدله سُبْحَانَهُ وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع له الإيمان بلزوم حجّته مع نفوذ أقضيّته، وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته، ونهاية علوّه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيتّه، وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبرّه ولطفه وجوّده وعفوه وحلمه.

ورأى لزوم الحجّة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوقٍ عنها، وكيف اصطحاب الصّفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعضٍ، وانعطاف الحكمة التي هي نهايةٌ وغايةٌ على المقادير التي هي أوّلٌ وبدايةٌ، ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها، حتى كأنّه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرّحمة والإحسان، لا تخرجُ قضيةً عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين العباد، وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ إنسها وجنّها مؤمنها وكافرها، وحينئذٍ يتبيّن من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، حتّى إنّ أعرف خلقه به في الدُّنيا يُثني عليه يومئذٍ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يُحسّنه في الدُّنيا، وكما يظهر ذلك لخلقهم تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضلّ الضّالّون وانقطع المنقطعون، فيكون الفرق بين العلم يومئذٍ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا، كالفرق بين العلم بالجنّة والنّار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك.

وكذلك يُفهم من العهد: كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النّبوة والشّرائع وأن لا يترك خلقه سُدى، وكيف اقتضت ما تضمّنته من الأوامر والنّواهي، وكيف

اقتضت وقوع الثَّواب والعقاب والمعاد، وأنَّ ذلك من موجباتِ أسْمائِهِ وصفاتِهِ؛ بحيث يُنَزَّهُ عما زعم أعداؤُهُ من إنكارِ ذلك.

ويرى شمولَ القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يَشُدَّ عنها مثقال ذرَّةٍ، ويرى أنَّه لو كان معه إلهٌ آخرُ لفسدَ هذا العالم، فكانت تفسد السَّموات والأرض ومن فيهن، وأنَّه سُبْحَانَهُ لو جازَ عليه النَّوم أو الموت لتكدك هذا العالم بأُسْرِهِ ولم يثبت طرفَةٌ عين.

ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللَّذَيْن تَعَبَّدَ اللهُ بهما جميعَ عبادِهِ؛ كيف انبعاثهما من الصِّفَاتِ المقدَّسة، وكيف اقتضيا الثَّواب والعقاب عاجلاً وآجلاً.

ويرى مع ذلك أنَّه لا يستقيم قبولُ هذا العهد والتزامُهُ لمن جحدَ صفاتِهِ وأنكرَ علوَّهُ على خلقِهِ وتكلَّمَهُ بكتِبِهِ وعهودِهِ؛ كما لا يستقيم قبولُهُ لمن أنكرَ حقيقةَ سَمْعِهِ وبصرِهِ وحياتِهِ وإرادته وقدرته، وأنَّ هؤلاء هم الَّذِينَ رَدُّوا عَهْدَهُ وأبوا قبولَهُ، وأنَّ من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه.

وبالله التوفيق.

فَضَّلَ

خُلِقَ بَدَنُ ابْنِ آدَمَ مِنَ الْأَرْضِ وَرُوحُهُ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، وَقَرَنَ بَيْنَهُمَا:
فَإِذَا أَجَاعَ بَدَنُهُ وَأَسْهَرَهُ وَأَقَامَهُ فِي الْخِدْمَةِ وَجَدَتْ رُوحُهُ خِفَّةً وَرَاحَةً، فَتَاقَتْ إِلَى
الْمَوْضِعِ الَّذِي خُلِقَتْ مِنْهُ، وَاشْتَاقَتْ إِلَى عَالَمِهَا الْعُلُويِّ.

وَإِذَا أَشْبَعَهُ وَنَعَّمَهُ وَنَوَّمَهُ وَاشْتَغَلَ بِخِدْمَتِهِ وَرَاحَتِهِ أَخْلَدَ الْبَدَنُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي
خُلِقَ مِنْهُ، فَانْجَذِبَتْ الرُّوحُ مَعَهُ، فَصَارَتْ فِي السَّجْنِ؛ فَلَوْلَا أَنَّهَا أَلِفَتْ السَّجْنَ لَا سْتَغَاثَتْ
مَنْ أَلَمَ مَفَارِقَتِهَا وَانْقِطَاعِهَا عَنْ عَالَمِهَا الَّذِي خُلِقَتْ مِنْهُ كَمَا يَسْتَغِيثُ الْمَعَذَّبُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلَّمَا خَفَّ الْبَدَنُ لَطْفَتِ الرُّوحُ وَخَفَّتْ وَطَلِبَتْ عَالَمِهَا الْعُلُويِّ، وَكُلَّمَا
ثَقُلَ وَأَخْلَدَ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَالرَّاحَةِ ثَقُلَتِ الرُّوحُ وَهَبَطَتْ مِنْ عَالَمِهَا وَصَارَتْ أَرْضِيَّةً
سُفْلِيَّةً.

فَتَرَى الرَّجُلَ رُوحُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَبَدَنُهُ عِنْدَكَ، فَيَكُونُ نَائِمًا عَلَى فَرَّاشِهِ وَرُوحُهُ
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى تَجُولُ حَوْلَ الْعَرْشِ.

وَأَخْرُ وَاقِفٌ فِي الْخِدْمَةِ بِبَدَنِهِ وَرُوحُهُ فِي السُّفْلِ تَجُولُ حَوْلَ السُّفْلِيَّاتِ.

فَإِذَا فَارَقَتِ الرُّوحُ الْبَدَنَ التَّحَقَّتْ بِرَفِيقِهَا الْأَعْلَى أَوِ الْأَدْنَى؛ فَعِنْدَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى
كُلُّ قُرَّةِ عَيْنٍ وَكُلُّ نَعِيمٍ وَسُرُورٍ وَبَهْجَةٍ وَلَذَّةٍ وَحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ، وَعِنْدَ الرَّفِيقِ الْأَسْفَلِ كُلُّ هَمٍّ
وْغَمٍّ وَضِيقٍ وَحُزْنٍ وَحَيَاةٍ نَكِدَةٍ وَمَعِيشَةٍ ضَنْكٍ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً﴾ [طه: ١٢٤]؛ فذِكْرُهُ: كَلَامُهُ
الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ: تَرْكُ تَدْبِيرِهِ وَالْعَمَلُ بِهِ، وَالْمَعِيشَةُ الضَّنْكَ:

فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذابُ القبر، قاله ابن مسعود^(١)، وأبو هريرة^(٢)، وأبو سعيد الخدري^(٣)، وابن عباس^(٤)، وفيه حديث مرفوع^(٥).

وأصل الضنك في اللغة: الضيقُ والشدة، وكلُّ ما ضاقَ فهو ضنكٌ، يُقال: منزلٌ ضنكٌ وعيشٌ ضنكٌ^(٦)، فهذه المعيشة الضنكُ في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإنَّ النفسَ كلَّها وسَّعتَ عليها ضيقتَ على القلبِ حتى

(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٦ / ١٩٨)، وهناد في «الزهد» (١ / ٢١٤)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٢ / ٦٠٠ ابن القيم)، والطبراني في «الكبير» (٩١٤٣)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص ٦٠ الفرقان)، وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٥ / ٦٠٩).

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره»، (١٦ / ١٩٧) وهناد في «الزهد» (١ / ٢١٤).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢ / ٣٨٠)، والطبري في «تفسيره» (١٦ / ١٩٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٤٨٣٧)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (ص ٦٠).

(٤) الذي ورد عن ابن عباس بأنه (الشقاء) كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره» برقم (١٤٤٣١)، وأخرج أيضًا برقم (١٤٤٣٢) بأنه «بشدة عليه في النار»، وأخرج أيضًا برقم (١٤٤٣٣) بأنه: «كلُّ مالٍ أعطيته عبدًا من عبادي قلَّ أو كثيرًا يطيعني فيه، فلا خير، وهو الضنك في المعيشة».

(٥) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» برقم (٣١١٩)، والحاكم في «المستدرک» برقم (١٤٠٥)، من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله جَلَّ وَعَلَا: ﴿مَعِيشَةُ ضَنْكَاً﴾ [ظنًا: ١٢٤] قال: «عذاب القبر».

وحسنه الشيخ الألباني في «التعليقات الحسان» (٥ / ١٠١)، و«صحيح الترغيب والترهيب» (٣ / ٢١٧).

وأخرج أيضًا برقم (٣١٢٢) من حديث عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن حجرية: عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ نَفْسٌ رَوْضَةٌ خَضِرَاءُ، وَيَرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَتَدْرُونَ فِيمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [ظنًا: ١٢٤]، أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيشَةُ الضَّنْكَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «عَذَابُ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تَنِينًا، أَتَدْرُونَ مَا التَّنِينُ؟ سَبْعُونَ حَيَّةً، لِكُلِّ حَيَّةٍ سَبْعُ رُءُوسٍ يَلْسَعُونَهُ، وَيَخْدِشُونَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وحسنه الشيخ الألباني في «التعليقات الحسان» (٥ / ١٠٣).

(٦) ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (٣ / ٣٧٤)، و«لسان العرب» (١٠ / ٤٦٢).

تصير معيشة ضنكًا، وكلما ضيقت عليها وسَّعت على القلب حتى ينشرح وينفسح؛ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة.

فأثر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشق البدن بنعيم الروح، ولا تُشَقِّ الروح بنعيم البدن، فإنَّ نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون.

والله المستعان^(١).

(١) ذكر ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي» (ص: ١٢٠)، أنَّ الضنك يشمل الدنيا والبرزخ، واستدلَّ على ذلك بأنَّ سياق الآية دالٌّ على العموم فيشمِّلها جميعًا فقال: «وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعمُّ منه، وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، فإنَّ عمومها من حيث المعنى، فإنَّه سبحانه ربُّ المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم، ففي قلبه من الوحشة والدُّلِّ والحسرات التي تقطع القلوب، والأمانى الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنَّما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحبِّ الدنيا والرياسة، وإن لم ينضمَّ إلى ذلك سكر الخمر، فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنَّه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحبِّ الدنيا لا يصحو صاحبه إلَّا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات، فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله ﷺ في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده، ولا تقرَّ العين، ولا يهدأ القلب، ولا تطمئنَّ النفس إلَّا بإلهها ومعبودها الذي هو حقٌّ، وكلُّ معبود سواه باطل، فمن قرَّت عينه بالله قرَّت به كلُّ عين، ومن لم تقرَّ عينه بالله تقطَّعت نفسه على الدنيا حسرات، والله C إنَّما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحًا، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَزُوتْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التكْوِي: ٩٧].

وذكر ذلك أيضًا في «مدارج السالكين» (١/ ٤٢٣)، مع أنَّه ذكر في «مفتاح دار السعادة» (١/ ٤٣)، أنه عذاب القبر وذكر الأدلة الكثيرة على ذلك، ولا تعارض بينهما والله أعلم، وذلك أن الأصل في الآية عذاب القبر كما دلَّ على ذلك حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وتفسير السلف، وهذا لا يمنع أن يشمل الضنك الحياة الدنيا أيضًا بسبب الإعراض عن هدى الله تعالى الذي أنزله على رسوله ﷺ.

فَضْلٌ

العارفُ لا يأمر النَّاسَ بتركِ الدُّنيا؛ فإنَّهم لا يقدرُونَ على تركها، ولكن يأمرهم بتركِ الذُّنوبِ مع إقامتهم على دنياهم، فتركِ الدُّنيا فضيلةٌ وتركِ الذُّنوبِ فريضةٌ، فكيف يُؤمَرُ بالفضيلةِ من لم يُقَمَّ الفريضةُ؟!

فإنَّ صُعْبَ عليهم تركِ الذُّنوبِ؛ فاجتهدْ أن تحبَّ الله إليهم بذكرِ آلائِهِ وإنعامِهِ وإحسانِهِ وصفاتِ كمالِهِ ونعوتِ جلالِهِ؛ فإنَّ القلوبَ مفطورةٌ على محبَّتِهِ؛ فإذا تعلَّقتْ بحبِّهِ هانَ عليها تركِ الذُّنوبِ والاستقلالُ منها والإصرارُ عليها.

وقد قال يحيى بن معاذ: طلبُ العاقلِ للدُّنيا خيرٌ من تركِ الجاهلِ لها^(١).

العارفُ يدعو النَّاسَ إلى الله من دنياهم فتسهِّلُ عليهم الإجابة، والزَّاهدُ يدعوهم إلى الله بتركِ الدُّنيا فتشقُّ عليهم الإجابة؛ فإنَّ الفطامَ عن الثدي الَّذي ما عقلَ الإنسانُ نفسه إلَّا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخيَّرَ من المرضعاتِ أذكاهنَّ وأفضلهنَّ؛ فإنَّ اللَّبَنَ تأثيرًا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمقِ الولد، وأنفع الرِّضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويتَ على مرارة الفطام، وإلا فارتضعْ بقدر؛ فإن من البَشَمِ ما يقتل.

(١) أخرجه السُّلمي في «طبقات الصُّوفيَّة» (ص: ١٠١ عطا).

فَضْلٌ

✽ بين رعاية الحقوق مع الضرر ورعايتها مع العافية بونٌ بعيدٌ.

✽ «إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ»^(١).

✽ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتَهُ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

[الأنفال: ٤٥]

✽ ليس العجبُ من صحيحٍ فارغٍ واقفٍ مع الخدمة، إنما العجبُ من ضعيفٍ سقيمٍ تَعْتَوِرُهُ الأَشْغَالُ وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقفٌ في الخدمة غير متخلّفٍ بما يقدر عليه.

(١) أخرجه الترمذي برقم (٣٥٨٠)، من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان أنه سمع أبا دوس اليحصبي يحدث عن ابن عائذ اليحصبي عن عمارة بن زعكرة، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ليس إسناده بالقوي ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث الواحد، ومعنى قوله: «وهو ملاق قرنه»، إنما يعني: عند القتال، يعني: أن يذكر الله في تلك الساعة.

والحديث ضعيف لضعف عفير بن معدان، كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص: ٣٩٣)، وأحاديثه غير محفوظة كما قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٠٠)، ويضاف إلى ذلك أن الوليد بن مسلم كثير التدليس، ولهذا ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (٣١٣٥).

وأما عمارة بن زعكرة فهو له صحبة لكن الإسناد إليه لا يصح، كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٩٤).

فَضْلٌ

معرفة الله سُبْحَانَهُ نوعان:

(١) معرفة إقرار، وهي: التي اشترك فيها الناس؛ البرُّ والفاجر، والمطيع والعاصي.
والثاني: معرفة تُوجب الحياءَ منه والمحبةَ له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه
وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه، وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية
على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يُحصيه إلا الذي عرّفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من
معرفة ما أخفاه عن سواهم، وكلُّ أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كُشف له منها،
وقد قال أعرافُ الخلق به: «لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» (٢)،
وأخبر أنه سُبْحَانَهُ يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن (٣).

ولهذه المعرفة بابان واسعان:

باب التّفكّر والتّأمّل في آيات القرآن كلّها، والفهم الخاصّ عن الله ورسوله.
والباب الثاني: التّفكّر في آياته المشهودة، وتأمّل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه
وعدله وقيامه بالقسط على خلقه.

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنی وجلالها وكمالها وتفردّه بذلك وتعلّقها
بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيه، فقيهاً في قضائه وقدره، فقيهاً في أسمائه
وصفاته، فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، و﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١].

(١) هذا هو النوع الأول، وليس في الأصل كلمة (الأول)، مع أنها موجودة في طبعة (المجمع).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٢-٤٨٦) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بلفظ: فقدتُ رسول الله ﷺ ليلةً من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

(٣) أخرجه البخاري برقم (٤٧١٢)، ومسلم برقم (٣٢٧-١٩٤) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فصل

الدَّراهِمُ أَرْبَعَةٌ: دَرَهْمٌ اكْتُسِبَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَأُخْرِجَ فِي حَقِّ اللَّهِ؛ فِذَاكَ خَيْرُ الدَّراهِمِ،
وَدَرَهْمٌ اكْتُسِبَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَأُخْرِجَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ فِذَاكَ شَرُّ الدَّراهِمِ، وَدَرَهْمٌ اكْتُسِبَ
بِأَذَى مُسْلِمٍ وَأُخْرِجَ فِي أَذَى مُسْلِمٍ؛ فَهُوَ كَذَلِكَ، وَدَرَهْمٌ اكْتُسِبَ بِمَبَاحٍ وَأُنْفِقَ فِي شَهْوَةٍ
مَبَاحِيَةٍ؛ فِذَاكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ.

هَذِهِ أَصُولُ الدَّراهِمِ، وَيَتَفَرَّغُ عَلَيْهَا دَرَاهِمٌ أُخْرَى مِنْهَا: دَرَهْمٌ اكْتُسِبَ بِحَقٍّ وَأُنْفِقَ
فِي بَاطِلٍ، وَدَرَهْمٌ اكْتُسِبَ بِبَاطِلٍ وَأُنْفِقَ فِي حَقٍّ، فَإِنْ فَاقَهُ كُفَّارَتُهُ، وَدَرَهْمٌ اكْتُسِبَ مِنْ
شُبْهَةٍ؛ فَكُفَّارَتُهُ أَنْ يُنْفِقَ فِي طَاعَةٍ.

وَكَمَا يَتَعَلَّقُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالْمَدْحُ وَالذَّمُّ بِإِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ؛ فَكَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ
بِاِكْتِسَابِهِ.

وَكَذَلِكَ يُسْأَلُ عَنْهُ مُسْتَخْرِجُهُ وَمُصْرُوفُهُ؛ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ^(١)؟

(١) أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بِرَقْمٍ (٢٤١٦) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَلْفَظٍ: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ».

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِرَقْمٍ (٢٤١٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ.

وَحَدِيثُ أَبِي بَرزَةَ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ، وَحَسَنَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، كَمَا فِي «صَحِيحِ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ». وَانْظُرْ «السَّلْسَلَةَ الصَّحِيحَةَ» حَدِيثِ رَقْمٍ (٩٤٦).

فَضْلُ

المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاء، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدُّعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتَّوَجُّعِ لهم.

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلَّما ضَعُفَ الإيمان ضعفت المواساة، وكلَّما قويَّ قويَّت.

وكان رسول الله ﷺ أعظمَ النَّاسِ مواساةً لأصحابه بذلك كلُّه؛ فلا تَباعه من المواساة بحسبِ اتِّباعهم له.

ودخلوا على بشر الحافي في يومٍ شديد البرد، وقد تجرَّد، وهو يَنْتَفِضُ، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرتُ الفقراء وبردَّهم، وليس لي ما أواسيهم به، فأحببتُ أن أواسيهم في بردِّهم^(١).

(١) ذكره الطرطوشي في «سراج الملوك» (ص: ٩٢) فقال: «وقال بعض الرواة: دخلت على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تعرَّى من الثياب، فقلت: يا أبا نصر، النَّاسُ يزدون الثياب في مثل هذا اليوم وأنت تنقص؟ فقال: ذكرتُ الفقراء وما هم فيه ولم يكن لي ما أواسيهم، فأردت أن أوافقهم بنفسي في مقاساة البرد!».

فَضْلٌ

الجهلُ بالطَّريقِ وآفاتِها والمقصودُ يُوجبُ التَّعبَ الكثيرَ مع الفائدةِ القليلةِ؛ فإنَّ صاحبَه إمَّا أنْ يجتهدَ في نافلةٍ مع إضاعةِ الفرضِ، أو في عملٍ بالجوارحِ لم يواطئه عملُ القلبِ، أو عملٌ بالباطنِ والظاهرُ لم يتقيَّدَ بالإقتداء، أو همَّةٌ إلى عملٍ لم ترقِ بصاحبِها إلى ملاحظةِ المقصودِ، أو عملٌ لم يتحرَّزْ من آفاته المفسدةِ له حالَ العملِ وبعده، أو عملٌ غفلَ فيه عن مشاهدةِ المنَّةِ فلم يتجرَّدَ عن مشاركةِ النَّفسِ فيه، أو عملٌ لم يشهدْ تقصيرهُ فيه فيقومُ بعده في مقامِ الاعتذارِ منه، أو عملٌ لم يُوفِّه حَقَّه من النُّصحِ والإحسانِ وهو يظنُّ أنَّه وفَّاه؛ فهذا كلُّه ممَّا ينقصُ الثَّمرةَ مع كثرةِ التَّعبِ. واللهُ الموفِّقُ.

فَضْلٌ

إذا عَزِمَ العَبْدُ عَلَى السَّفَرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَرْضَتْ لَهُ الْخَوَادِعُ وَالْقَوَاطِعُ،
فِيَنخَدِعُ أَوَّلًا بِالشَّهَوَاتِ وَالرَّثَاسَاتِ وَالْمَلَاذِ وَالْمَنَاحِحِ وَالْمَلَابِسِ، فَإِنْ وَقَفَ مَعَهَا انْقَطَعَ،
وإِنْ رَفَضَهَا وَلَمْ يَقِفْ مَعَهَا وَصَدَّقَ فِي طَلَبِهِ ابْتُلِيَ بِوُطْءِ عَقْبِهِ وَتَقْيِيلِ يَدِهِ وَالتَّوَسُّعِ لَهُ فِي
الْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالذُّعَاءِ وَرَجَاءِ بَرَكَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَفَ مَعَهَا انْقَطَعَ بِهِ عَنْ اللَّهِ
وَكَانَ حَظُّهُ مِنْهُ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَلَمْ يَقِفْ مَعَهَا ابْتُلِيَ بِالْكَرَامَاتِ وَالْكَشُوفَاتِ، فَإِنْ وَقَفَ مَعَهَا
انْقَطَعَ بِهَا عَنْ اللَّهِ وَكَانَتْ حَظُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهَا ابْتُلِيَ بِالتَّجْرِيدِ وَالتَّخْلِي وَلَذَّةِ الْجُمُعَةِ
وَعَزَّةِ الْوَحْدَةِ وَالْفَرَاغِ مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنْ وَقَفَ مَعَ ذَلِكَ انْقَطَعَ بِهِ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَإِنْ لَمْ يَقِفْ
مَعَهُ وَسَارَ نَاضِرًا إِلَى مَرَادِ اللَّهِ مِنْهُ وَمَا يَحِبُّهُ مِنْهُ؛ بَحِيثٌ يَكُونُ عَبْدُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مُحَابَّهِ
وَمَرَاضِيهِ أَيْنَ كَانَتْ وَكَيْفَ كَانَتْ؛ تَعَبَ بِهَا أَوْ اسْتَرَاحَ، تَنَعَّمَ أَوْ تَأَلَّمَ، أَخْرَجَتْهُ إِلَى النَّاسِ
أَوْ عَزَلَتْهُ عَنْهُمْ، لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ غَيْرَ مَا يَخْتَارُهُ لَهُ وَلِيُّهُ وَسَيِّدُهُ، وَاقْفُ مَعَ أَمْرِهِ يَنْفُذْ بِحَسَبِ
الْإِمْكَانِ، وَنَفْسُهُ عِنْدَهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ رَاحَتَهَا وَلَذَّتْهَا عَلَى مَرْضَاةِ سَيِّدِهِ وَأَمْرِهِ؛ فَهَذَا
هُوَ الْعَبْدُ الَّذِي قَدْ وَصَلَ وَنَفَذَ وَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ سَيِّدِهِ شَيْءٌ الْبَتَّةَ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

فَضْلٌ

النِّعَمُ ثَلَاثَةٌ: نِعْمَةٌ حَاصِلَةٌ يَعْلَمُ بِهَا الْعَبْدُ، وَنِعْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ يَرْجُوهَا، وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا.

فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ إِتْمَامَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ عَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ الْحَاضِرَةَ وَأَعْطَاهُ مِنْ شُكْرِهِ قَيْدًا يُقَيِّدُهَا بِهِ حَتَّى لَا تَشْرُدَ؛ فَإِنَّهَا تَشْرُدُ بِالْمَعْصِيَةِ وَتُقَيِّدُ بِالشُّكْرِ، وَوَفَّقَهُ لِعَمَلٍ يَسْتَجْلِبُ بِهِ النِّعْمَةَ الْمُنْتَظَرَةَ، وَبَصَّرَهُ بِالطَّرِيقِ الَّتِي تُسَدُّهَا وَتَقْطَعُ طَرِيقَهَا وَوَفَّقَهُ لِاجْتِنَابِهَا، وَإِذَا بِهَا قَدْ وَافَتْ إِلَيْهِ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ، وَعَرَّفَهُ النِّعَمَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَلَا يَشْعُرُ بِهَا.

وَيُحْكِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ، فَقَالَ: أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ثَبَّتَ اللَّهُ عَلَيْكَ النِّعَمَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا بِإِدَامَةِ شُكْرِهَا، وَحَقَّقَ لَكَ النِّعَمَ الَّتِي تَرْجُوهَا بِحَسَنِ الظَّنِّ بِهِ وَدَوَامِ طَاعَتِهِ، وَعَرَّفَكَ النِّعَمَ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا وَلَا تَعْرِفُهَا لِشُكْرِهَا، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ مِنْهُ وَقَالَ: مَا أَحْسَنَ تَقْسِيمَهُ!

قاعدة جليّة

مبدأ كلّ علم نظريّ وعمل اختياريّ هو الخواطر والأفكار؛ فإنّها تُوجب التّصوّرات، والتّصوّرات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة.

فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها.

فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبةً لوليّها وإلهها، صاعدةً إليه، دائرةً على مرضاته ومحابه، فإنّه سبحانه به كلّ صلاح، ومن عنده كلّ هدى، ومن توفيقه كلّ رشد، ومن تولّيه لعبده كلّ حفظ، ومن تولّيه وإعراضه عنه كلّ ضلالٍ وشقاء.

فيظفر العبد بكلّ خير وهديّ ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضرًا معه مُشاهدًا له ناظرًا إليه رقيبًا عليه مُطلّعًا على خواطره وإرادته وهمّه؛ فحينئذٍ يستحيي منه ويُجِلُّه أن يُطلّعه منه على عورةٍ يكره أن يُطلّع عليها مخلوقٌ مثله أو يرى في نفسه خاطرًا يَمُقُّته عليه.

فمتى أنزل ربّه هذه المنزلة منه رفعةً وقربةً منه وأكرمه واجتباها ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدّناتِ والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنّه كلّما بُعد منه وأعرض عنه قُرب من الأوساخ والدّناتِ والأقذار، ويُقطع عن جميع الكمالات ويتّصل بجميع النّقائص.

فالإنسان خيرُ المخلوقات إذا تقرّب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، وشرُّ المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرّك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته؛ فمتى اختار التّقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكّم قلبه وعقله

وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه، ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده.

واعلم أن الخطرات والوساوس تُؤدّي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤدّيها إلى التذكّر، فيأخذها الذكر فيؤدّيها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤدّيها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردّها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوّتها وتماها.

ومعلوم أنه لم يُعطَ الإنسان إماتة الخواطر ولا القوّة على قطعها؛ فإنّها تهجم عليه هجوم النفس؛ إلّا أن قوّة الإيمان والعقل تُعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له نفرتة منه؛ كما قال الصّحابة: يا رسول الله! إنّ أحدنا يجد في نفسه ما لأنّ يحترق حتى يصير حُمّة أحبّ إليه من أن يتكلّم به؟ فقال: «أَوْقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟». قالوا: نعم. قال: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»^(١). وفي لفظ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَاسَةِ»^(٢).

وفيه قولان:

أحدهما: أن ردّه وكراهته صريح الإيمان.

والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان؛ فإنّه إنّما ألقاه في النفس طلباً لمعارضة الإيمان وإزالته به.

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٠٩-١٣٢) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ: «جاء ناس من أصحاب النبي ﷺ فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به، قال: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟»، قالوا: نعم، قال: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ».

(٢) أخرجه أبو داود برقم (٥١١٢)، والإمام أحمد برقم (٢٠٩٧، ٣١٦١) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وإسناد الحديث صحيح، ولذلك صحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

وقد خلق الله سُبحَانَهُ النَّفْسَ شَبِيهَةً بِالرَّحَى الدَّائِرَةِ الَّتِي لَا تَسْكُنُ وَلَا بَدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ تَطْحَنُهُ؛ فَإِنْ (١) وَضَعَ فِيهَا حَبَّ طَحْنَتُهُ، وَإِنْ وَضَعَ فِيهَا تَرَابًا أَوْ حَصَى طَحْنَتُهُ، فَالْأَفْكَارُ وَالْخَوَاطِرُ الَّتِي تَجُولُ فِي النَّفْسِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَبِّ الَّذِي يَوْضَعُ فِي الرَّحَى، وَلَا تَبْقَى تِلْكَ الرَّحَى مَعْطَلَةً قَطُّ، بَلْ لَا بَدَّ لَهَا مِنْ شَيْءٍ يَوْضَعُ فِيهَا؛ فَمَنْ النَّاسُ مَنْ تَطْحَنُ رِجَاهُ حَبًّا يَخْرُجُ دَقِيقًا يَنْفَعُ بِهِ نَفْسَهُ وَغَيْرَهُ، وَأَكْثَرُهُمْ يَطْحَنُ رَمْلًا وَحَصَى وَتَبْنًا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْعَجْنِ وَالْخَبْزِ تَبَيَّنَ لَهُ حَقِيقَةُ طَحْنِهِ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فإذا).

فَضْلٌ

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكراً جوالاً، فاستخدم الإرادة، فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح؛ فإن تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالتمني والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد.

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد.

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك دون ما لا يعينك؛ فالفكر فيما لا يعين باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعينه فاتته ما يعينه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه.

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك، الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك.

ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنياً خسيساً، لم يكن في سائر أمره إلا كذلك.

وإياك أن تمكّن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدُها عليك فساداً يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوسوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعتته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك؛ فمثالك معه مثال صاحب رحي يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حبل تراب وبغير وفحم وغشاء ليطحنه في طاحونته؛ فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء

ما معه في الطَّاحُونِ استمرَّ على طَحْنِ ما ينفعه، وإن مَكَّنَهُ من إلقاء ذلك في الطَّاحُونِ أَفْسَدَ ما فيها من الحَبِّ وخرَجَ الطَّحِينُ كُلَّهُ فاسداً.

والذي يُلقِيه الشَّيْطَانُ في النَّفْسِ لا يخرجُ عن الفكرِ فيما كان ودخلَ في الوجودِ لو كان على خلافِ ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيفَ كان يكون، أو فيما لم يملكِ الفكرُ فيه من أنواعِ الفواحشِ والحرامِ، أو في خيالاتٍ وهميةٍ لاحقيقةٍ لها، وإما^(١) في باطلٍ، أو فيما لا سبيلَ إلى إدراكه من أنواعٍ ما طوي عنه علمه، فيُلْقِيه في تلكَ الخواطرِ التي لا يبلغُ منها غايةً ولا يقفُ منها على نهايةٍ، فيجعلُ ذلك مجالَ فكره ومسرحَ وهمه.

وجماعُ إصلاحِ ذلك: أن تشغَلَ فكرَكَ في بابِ العلومِ والتَّصَوُّراتِ بمعرفةٍ ما يلزمُكَ من التَّوْحِيدِ وحقوقه، وفي الموتِ وما بعده إلى دخولِ الجَنَّةِ والنَّارِ، وفي آفاتِ الأعمالِ وطُرُقِ التَّحَرُّزِ منها، وفي بابِ الإراداتِ والعُزُومِ أن تشغَلَ نَفْسَكَ بإرادةٍ ما ينفعُكَ إرادته، وطرحِ إرادةٍ ما يضرُّكَ إرادته.

وعندَ العارفين أن تَمْنِيَ الخيانةَ وإشغالِ الفكرِ والقلبِ بها أضُرَّ على القلبِ من نفسِ الخيانة، ولا سبباً إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تَمَنَّيها يشغَلَ القلبَ بها ويملؤه منها ويجعلها همَّه ومراده.

وأنت تجد في الشَّاهِدِ: المَلِكِ مِنَ البَشَرِ إذا كان في بعضِ حاشيته وخَدَمِهِ من هو مُتَمَنٍّ لخيانته مشغول القلبِ والفكرِ بها ممتلئٌ منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاءِ أشغاله؛ فإذا اطَّلَعَ على سرِّه وقصده مَقَّتَهُ غايةَ المقت، وأبغضه، وقابله بما يستحقُّه، وكان أبغضَ إليه من رجلٍ بعيدٍ عنه جَنَى بعضِ الجناياتِ وقلبه وسرُّه مع الملكِ غيرِ منطويٍّ على تَمَنِّي الخيانة ومحبَّتها والحرصِ عليها؛ فالأوَّلُ يتركها عجزاً واشتغالاً بما هو فيه وقلبه

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (إما).

ممتلئ بها، والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمارُ الخيانة ولا الإصرار عليها؛ فهذا أحسنُ حالًا وأسلمُ عاقبةً من الأوَّل.

وبالجملة فالقلبُ لا يخلو قطُّ من الفكرِ: إمَّا في واجبٍ آخرته ومصالحها، وإمَّا في مصالحِ دنياه ومعاشه، وإمَّا في الوسوسِ والأمانِ الباطلة والمقدَّراتِ المفروضة.

وقد تقدَّم أنَّ النَّفسَ مثلُها كمثل الرَّحى تدورُ بما يُلقى فيها؛ فإن أُلقيتَ فيها حبًّا دارتَ به، وإن أُلقيتَ فيها زجاجًا وحصى وبعراً دارتَ به، والله سبحانه هو قيِّمُ تلك الرَّحى ومالكُها ومُصرِّفُها، وقد أقام لها ملكًا يُلقى فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانًا يلقي فيها ما يضرُّها فتدور به، فالملكُ يلمُّ بها مرَّةً والشَّيطانُ يلمُّ بها مرَّةً؛ فالحبُّ الذي يُلقى به الملكُ إيعاذٌ بالخيرِ وتصديقٌ بالوعدِ، والحبُّ الذي يُلقى به الشَّيطانُ إيعاذٌ بالشرِّ وتكذيبٌ بالوعدِ، والطَّحين على قدرِ الحبِّ، وصاحبُ الحبِّ المُضِرِّ لا يتمكَّن من إلقاءه إلَّا إذا وجدَ الرَّحى فارغةً من الحبِّ النَّافع، وقيِّمها قد أهملها وأعرض عنها؛ فحينئذٍ يُبادِرُ إلى إلقاء ما معه فيها.

وبالجملة فقيِّمُ الرَّحى إذا تخلَّى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحبِّ النَّافع فيها وجدَّ العدوَّ السَّبيلَ إلى إفسادها وإرادتها بما معه.

وأصلُ صلاحِ هذه الرَّحى بالاشتغالِ بما يعينك، وفسادها كلُّه في الاشتغالِ بما لا يعينك.

ومَّا أحسن ما قال بعضُ العقلاء: لما وجدتُ أنواعَ الدُّخائرِ منصوبةً غرضًا للمتالف، ورأيتُ الزوالَ حاكمًا عليها مدرِّكًا لها، انصرفتُ عن جميعها إلى ما لا يُنازع فيه ذو الحِجَا أنَّه أنفعُ الدُّخائرِ وأفضلُ المكاسبِ وأربحُ المتاجر. والله المستعان.

❖ قال شقيق بن إبراهيم^(١): أُغْلِقَ بَابُ التَّوْفِيقِ عَنِ الْخَلْقِ مِنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ: اشْتَغَالُهُمْ بِالنُّعْمَةِ عَنْ شُكْرِهَا، وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكُهُمُ الْعَمَلَ، وَالْمَسَارَعَةَ إِلَى الذَّنْبِ وَتَأْخِيرِ التَّوْبَةِ، وَالْإِغْتِرَارَ بِصَحْبَةِ الصَّالِحِينَ وَتَرْكَ الْإِقْتِدَاءِ بِفِعَالِهِمْ، وَإِدْبَارَ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَتَّبِعُونَهَا، وَإِقْبَالَ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَعْرُضُونَ عَنْهَا.

قُلْتُ: وَأَصْلُ ذَلِكَ عَدَمُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَأَصْلُهُ ضَعْفُ الْيَقِينِ، وَأَصْلُهُ ضَعْفُ الْبَصِيرَةِ، وَأَصْلُهُ مَهَانَةُ النَّفْسِ وَدَنَاءَتُهَا وَاسْتِبْدَالُ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتِ النَّفْسُ شَرِيفَةً كَبِيرَةً لَمْ تَرْضَ بِالْذُّونِ.

فَأَصْلُ الْخَيْرِ كُلِّهِ - بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَمَشِئَتِهِ - شَرَفُ النَّفْسِ وَتُبْلَاهَا وَكِبَرُهَا، وَأَصْلُ الشَّرِّ خِسَّتُهَا وَدَنَاءَتُهَا وَصِغَرُهَا.

قال نَعْتَانِي: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ❶ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿[الْقَمَرِ: ٩ - ١٠]﴾؛ أَي: أَفْلَحَ مَنْ كَبَّرَهَا وَكَثَّرَهَا وَنَمَّاهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَخَابَ مَنْ صَغَّرَهَا وَحَقَّرَهَا بِمَعَاصِي اللَّهِ^(٢).

فَالنُّفُوسُ الشَّرِيفَةُ لَا تَرْضَى مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَعْلَاهَا وَأَفْضَلِهَا وَأَحْمَدَهَا عَاقِبَةً، وَالنُّفُوسُ الدَّنِيئَةُ تَحُومُ حَوْلَ الدَّنَاءَاتِ وَتَقَعُ عَلَيْهَا، كَمَا يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى الْأَقْدَارِ.

فَالنَّفْسُ الشَّرِيفَةُ الْعَلِيَّةُ لَا تَرْضَى بِالظُّلْمِ وَلَا بِالْفَوَاحِشِ وَلَا بِالسَّرْقَةِ وَالْخِيَانَةِ؛ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجَلُّ، وَالنَّفْسُ الْمُهِينَةُ الْحَقِيرَةُ الْخَسِيسَةُ بِالضَّدِّ مِنْ ذَلِكَ.

فَكُلُّ نَفْسٍ تَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا وَيُشَاكِلُهَا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ نَعْتَانِي: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الْإِنشَاء: ٨٤]؛ أَي: عَلَى مَا يُشَاكِلُهُ وَيُنَاسِبُهُ؛ فَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي تُنَاسِبُ

(١) هو: الزاهد أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي توفي سنة (١٩٤هـ)، انظر: «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٣١٣ وما بعدها).

(٢) ينظر: «تفسير الطبري» (٢٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤).

أَخْلَاقَهُ وَطَبِيعَتَهُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجْرِي عَلَى طَرِيقَتِهِ وَمَذْهَبِهِ وَعَادَتِهِ الَّتِي أَلْفَهَا وَجُبِلَ عَلَيْهَا؛
فَالفَاجِرُ يَعْمَلُ بِمَا يُشَبِّهُ طَرِيقَتَهُ مِنْ مَقَابِلَةِ النِّعَمِ بِالْمَعَاصِي وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْمُنْعَمِ، وَالْمُؤْمِنُ
يَعْمَلُ بِمَا يَشَاكِلُهُ مِنْ شُكْرِ الْمُنْعَمِ وَمَحَبَّتِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ وَالْحَيَاءِ مِنْهُ وَالْمِرَاقِبَةِ لَهُ
وَتَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ.

فَضْلٌ

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ خَالِقَهُ؟

فاعلم أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ فِي صَدْرِكَ بَيْتًا وَهُوَ الْقَلْبُ، وَوَضَعَ فِي صَدْرِهِ عَرْشًا لِمَعْرِفَتِهِ يَسْتَوِي عَلَيْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى؛ فَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بِذَاتِهِ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَتَوْحِيدِهِ مُسْتَوٍ عَلَى سَرِيرِ الْقَلْبِ، وَعَلَى السَّرِيرِ بِسَاطٌ مِنَ الرِّضَى، وَوَضَعَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مَرَافِقَ شَرَائِعِهِ وَأَوَامِرِهِ، وَفَتَحَ إِلَيْهِ بَابًا مِنْ جَنَّةِ رَحْمَتِهِ وَالْأُنْسَ بِهِ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِهِ، وَأَمْطَرَهُ مِنْ وَابِلٍ كَلَامِهِ مَا أَنْبَتَ فِيهِ أَصْنَافَ الرِّيَّاحِينَ وَالْأَشْجَارَ الْمُثْمِرَةَ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ، وَجَعَلَ فِي وَسْطِ الْبَسْتَانِ شَجَرَةً مَعْرُوفَةً؛ فَهِيَ ﴿تُؤْتِي أَكْثَلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [الزُّمَرُ: ٢٥] مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالْخَشْيَةِ وَالْفَرَحِ بِهِ وَالِابْتِهَاجِ بِقُرْبِهِ، وَأَجْرَى إِلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ مَا يَسْقِيهَا مِنْ تَدَبُّرِ كَلَامِهِ وَفَهْمِهِ وَالْعَمَلِ بِوَصَايَاهُ، وَعَلَّقَ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قَنْدِيلًا أَسْرَجَهُ بِضِيَاءِ مَعْرِفَتِهِ وَالْإِيْيَانِ بِهِ وَتَوْحِيدِهِ؛ فَهُوَ يَسْتَمِدُّ مِنْ ﴿شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ٣٥]، ثُمَّ أَحَاطَ عَلَيْهِ حَائِطًا يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْآفَاتِ وَالْمُفْسِدِينَ وَمَنْ يُؤْذِي الْبَسْتَانَ؛ فَلَا يُلْحَقُهُ أَذَاهُمْ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ حَرَسًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَحْفَظُونَهُ فِي يَقْظَتِهِ وَمَنَامِهِ، ثُمَّ أَعْلَمَ صَاحِبَ الْبَيْتِ وَالْبَسْتَانِ بِالسَّكَنِ فِيهِ؛ فَهُوَ دَائِمًا هُمٌّ إِصْلَاحِ السَّكَنِ وَلَمْ شَعْنِهِ لِرِضَاهِ السَّكَنِ مِنْزَلًا، وَإِذَا أَحْسَسَ بِأَدْنَى شَعْنٍ فِي السَّكَنِ بَادَرَ إِلَى إِصْلَاحِهِ وَلَمْ يَخْشَى انْتِقَالَ السَّكَنِ مِنْهُ؛ فَنِعَمَ السَّكَنِ وَنِعَمَ ^(١) الْمَسْكَنِ.

فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! كَمْ بَيْنَ هَذَا الْبَيْتِ وَبَيْتٍ قَدْ اسْتَوَى عَلَيْهِ الْخِرَابُ وَصَارَ مَأْوًى لِلْحَشَرَاتِ وَالْهُوَامِّ وَمَحَلًّا لِلِلِقَاءِ الْأَنْتَانِ وَالْقَاذُورَاتِ فِيهِ؛ فَمَنْ أَرَادَ التَّخْلِيَّ وَقَضَاءَ

(١) سقطت كلمة (نعم)، من طبعة (المجمع).

الحاجة وجدَّ خربةً لا ساكنَ فيها ولا حافظَ لها، وهي مُعدَّة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء،
 منتنة الرائحة، قد عمَّها الخرابُ وملأها القاذوراتُ، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلَّا مَنْ
 يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام؛ الشَّيطانُ جالسٌ على سريرها، وعلى
 السريرِ بساطٌ من الجهلِ، وتَخَفُّقُ فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافقُ الشَّهواتِ واتباعُ
 الهوى، وقد فُتِحَ إليه بابٌ من حَقْلِ الخذلان والوحشة والركونِ إلى الدُّنيا والطَّمأنينة
 بها والزُّهد في الآخرة، وأمطرَ من وابلِ الجهلِ والهوى والشَّركِ والبِدَعِ وما أُنبتَ فيه
 أصنافَ الشُّوكِ والحنظلِ والأشجارِ المثمرة بأنواعِ المعاصي والمخالفات، من الزَّوائدِ
 والتَّنديباتِ والنَّوادرِ والهزليَّاتِ والمضحكاتِ والأشعارِ الغزليَّاتِ والخمريَّاتِ التي تُهَيِّجُ
 على ارتكابِ المحرِّماتِ وتزهد في الطَّاعاتِ، وجُعِلَ في وسطِ الحقلِ شجرةُ الجهلِ به
 والإعراض عنه؛ فهي تُؤثي أكلها كلَّ حين من الفسوقِ والمعاصي واللَّهو واللَّعبِ والمجونِ
 والذَّهابِ مع كلِّ ريح واتباع كلِّ شهوة، ومن ثمرها الهمومُ والغمومُ والأحزانُ والآلامُ،
 ولكنها متواريَّةٌ باشتغال النَّفسِ بلهوها ولعبها؛ فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كلَّ همٍّ
 وغمٍّ وحزنٍ وقلقٍ ومعيشة ضنك، وأجرِي إلى تلك الشَّجرة ما يسقيها من اتباعِ الهوى
 وطول الأمل والغرور، ثم تُرك ذلك البيتُ وظلماته وخراب حيطانه؛ بحيث لا يُمنع منه
 مفسدٌ ولا حيوانٌ ولا مؤذٍ ولا قدرٌ.

فسبحانَ خالقِ هذا البيتِ وذلك البيتِ!

فَمَنْ عَرَفَ قَدَرَ بَيْتِهِ وَقَدَرَ السَّاكِنَ فِيهِ وَقَدَرَ مَا فِيهِ مِنَ الْكُنُوزِ وَالذِّخَائِرِ وَالْآلَاتِ،
 انتفع بحياته ونفسه، وَمَنْ جَهِلَ ذَلِكَ جَهِلَ نَفْسَهُ وَأَضَاعَ سَعَادَتَهُ.

وبالله التَّوفيق.

❖ ^(١) سُئِلَ سهل التستري: الرَّجُلُ يَأْكُلُ فِي الْيَوْمِ أَكْلَةً؟ قَالَ: أَكُلُ الصَّدِيقَيْنِ، قِيلَ لَهُ: فَأَكْلَتَيْنِ؟ قَالَ: أَكُلُ الْمُؤْمِنِينَ، قِيلَ لَهُ: فثَلَاثَ أَكْلَاتٍ؟ فَقَالَ: قُلْ لِأَهْلِهِ يَبْنُوا لَهُ مَعْلَفًا ^(٢).

❖ قَالَ الْأَسُودُ بْنُ سَالِمٍ ^(٣): رَكَعَتَيْنِ ^(٤) أُصَلِّيَهُمَا اللَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْجَنَّةِ بِمَا فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا خَطَأٌ، فَقَالَ: دَعُونَا مِنْ كَلَامِكُمْ؛ الْجَنَّةُ رَضِيَ نَفْسِي، وَالرَّكَعَتَانِ رَضِيَ رَبِّي، وَرَضِيَ رَبِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَضِيَ نَفْسِي ^(٥).

❖ الْعَارِفُ فِي الْأَرْضِ رِيحَانَةٌ مِنْ رِيَاحِينَ الْجَنَّةِ، إِذَا شَمَّهَا الْمُرِيدُ اشْتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْجَنَّةِ.

❖ قَلْبُ الْمَحَبِّ مَوْضُوعٌ بَيْنَ جَلَالٍ وَمَحَبَّةٍ وَجَمَالٍ؛ فَإِذَا لَاحَظَ جَلَالَهُ هَابَهُ وَعَظَّمَهُ، وَإِذَا لَاحَظَ جَمَالَهُ أَحَبَّهُ وَاشْتَاقَ إِلَيْهِ.

(١) هكذا في الأصل من غير عنوان بـ (فصل) أو (فائدة) أو غير ذلك، وفي طبعة (المجمع) معنون بكلمة (فصل).

(٢) ذكره السُّلَمِيُّ «الرسالة القشيرية» (١/ ١٧٢ جوامع الكلم).

(٣) هو: المتعبَّد الأسود بن سالم، ذكره ابن حَبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ» (٨/ ١٣٠)، وَمِنْ أَقْوَالِهِ: «إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَغْمِزُ ابْنَ الْمُبَارَكِ فَاتَّهَمُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ». «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٣٨).

(٤) هكذا في الأصل بالنصب، ولعل الصواب (ركعتان).

(٥) ينظر: «صفة الصفوة» (١/ ٤٦٣ دار الحديث)، و«طبقات الشافعية الكبرى» (٩/ ٣٢٦).

فَائِدَةٌ

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ بِالْجُودِ وَالْإِفْضَالِ وَالْإِحْسَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْعَفْوِ وَالْحِلْمِ وَالتَّجَاوُزِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْبَطْشِ وَالْإِنْتِقَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْعِزَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرِّ وَاللِّطْفِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْقَهْرِ وَالْمُلْكِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَإِغَاثَةِ لَهْفَتِهِ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ.

وَأَعَمُّ هَؤُلَاءِ مَعْرِفَةٌ: مَنْ عَرَفَهُ مِنْ كَلَامِهِ؛ فَإِنَّهُ يَعْرِفُ رَبًّا قَدْ اجْتَمَعَتْ لَهُ صِفَاتُ الْكَمَالِ وَنَعَوَاتُ الْجَلَالِ، مَنْزَعَةٌ عَنِ الْمَثَالِ، بَرِيءَةٌ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، لَهُ كُلُّ اسْمٍ حَسَنٍ، وَكُلُّ وَصْفٍ كَمَالٍ، فَعَالٌ لِمَا يَرِيدُ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَمَقِيمٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، أَمْرٌ نَاهٍ، مُتَكَلِّمٌ بِكَلِمَاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ، أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَجْمَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَقْدَرُ الْقَادِرِينَ، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

فَالْقُرْآنُ أَنْزَلَ لَتَعْرِيفِ عِبَادِهِ بِهِ، وَبَصْرَاطِهِ الْمَوْصِلِ إِلَيْهِ، وَبِحَالِ السَّالِكِينَ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ.

فائدة

من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملأها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربُّه برحمته لا يخرجُه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسخطها وتبرّم بها واستحكم ملأها سلبه الله إيّاها؛ فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتدّ قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه.

فإذا أراد الله بعبيده خيراً ورشداً أشهدّه أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاهُ به وأوزعه شكره عليه؛ فإذا حدّثته نفسه بالانتقال عنه استخارَ ربّه استخارة جاهلٍ بمصلحته عاجزٍ عنها مفوّضٍ إلى الله طالبٍ منه حسن اختياره له.

وليس على العبد أضرُّ من ملأه لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرحُ بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدّها مصيبةً، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثرُ الناس أعداءُ نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمةً، وهم مجتهدون في دفعها وردّها جهلاً وظلماً؛ فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساعٍ في ردّها بجهد، وكم وصلت إليه وهو ساعٍ في دفعها وزوالها بظلمه وجهله!

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

فليس للنعم أعدى من نفس العبد؛ فهو مع عدوّه ظهيرٌ على نفسه، فعدوّه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها؛ فهو الذي مكّنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ؛ فإذا اشتدّ ضرأؤها استغاث^(١) الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار:

(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (استغاث من الحريق).

وعاجزُ الرَّأيِ مِضياعٌ لِفُرصَتِهِ حتَّى إذا فاتَ أمرٌ عاتَبَ القَدَرُ^(١)

(١) البيت لمحمد بن يسير الرياشي كما في «عيون الأخبار» (ص: ١٤، ١٩٢)، و«التذكرة الحمدونية» (ص: ٣٧٤)، وهو في «البيان والتبيين» (ص: ٣٨٥) بلا نسبة، وكذا في «العقد الفريد» (١ / ٦٤)، ونسبه الثعالبي في «المنتحل» (ص: ٣٧) للخليل بن أحمد الفراهيدي، ونسبه في «معجم الشعراء» (ص: ٤٩٨ الكتب العلمية) ليحيى بن زياد بن عبد الله لكن بلفظ:

والمِرَّةُ تَلقاهُ مِضياعًا لِفُرصَتِهِ حتَّى إذا فاتَ أمرٌ عاتَبَ القَدَرُ

فُضِّلَ

مِنْ أَعَزِّ أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ: مَعْرِفَةُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِالْجَمَالِ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ خَوَاصِّ الْخَلْقِ، وَكُلُّهُمْ عَرَفَهُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَأَتَمَّهُمْ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ.

وَلَوْ فَرَضْتَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عَلَى أَجْمَلِهِمْ صُورَةً، وَكُلُّهُمْ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ، وَنَسَبْتَ جَمَالَهُمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، لَكَانَ أَقَلُّ مِنْ نَسَبَةِ سَرَاجٍ ضَعِيفٍ إِلَى قُرْصِ الشَّمْسِ.

وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ: أَنَّهُ لَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ عَنْ وَجْهِهِ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُهُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ^(١).

وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أَنَّ كُلَّ جَمَالٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَمِنْ آثَارِ صَنِيعَتِهِ؛ فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْجَمَالُ؟!

وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أَنَّهُ لَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، وَالْقُوَّةُ جَمِيعًا، وَالْجُودُ كُلُّهُ، وَالْإِحْسَانُ كُلُّهُ، وَالْعِلْمُ كُلُّهُ، وَالْفَضْلُ كُلُّهُ، وَلِنُورِ وَجْهِهِ أَشْرَقَتِ الظُّلُمَاتُ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي دَعَاءِ الطَّائِفِ: «أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»^(٢).

(١) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ بِرَقْمٍ (٢٩٣-١٧٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّجَلَّ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كُشِفَ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

وَسُبْحَاتُ: بَضْمُ السَّيْنِ وَالْبَاءُ: هِيَ جَلَالُ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَنُورُهُ. «غَرِيبُ الْحَدِيثِ» لِأَبِي عُبَيْدٍ (١٧٣/٣).

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الدَّعَاءِ» بِرَقْمٍ (١٠٣٦) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

وقال عبد الله بن مسعود: ليسَ عندَ ربِّكم ليلٌ ولا نهارٌ، نورُ السَّمواتِ والأرضِ من نورِ وجهه^(١)، فهو سُبْحَانَهُ نورُ السَّمواتِ والأرضِ، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تُشرقُ الأرضُ بنوره.

ومن أسمائه الحسنَى: الجميلُ، وفي الصحيح عنه: «إنَّ اللهَ جميلٌ يحبُّ الجمال»^(٢).

عن عبد الله بن جعفر، ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في «المختارة» (٤٣٣/٢)، وأخرجه ابن منده في «التوحيد» (٣٣٩/١)، وفي «الرد على الجهمية» (ص: ٥٤)، من طريق ابن إسحاق أيضًا. والحديث معلٌ بعننة محمد بن إسحاق فإنه كثير التدليس؛ ولذلك ذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وقال: «صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منهم وصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهما». «تعريف أهل التقديس» (ص: ٥١). ولذلك ضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (٢٩٣٣).

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (٨٧٩٤)، وأبو داود في «الزهد» (ص: ١٦٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤٧٧/٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١١١/٢)، من طريق حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: «رَأَوِيهِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ».

قلت: الحديث ضعيف؛ لعلتين:

الأولى: حال الزبير أبي عبد السلام وهو ابن جواتشير بصري، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣٣٣/٦)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥٨٤/٣) وسكت عنه ولم يذكره بجرح ولا تعديل، وذكره الدولابي في «الكنى» (٨٧١/٢) الفارياي) وضعفه، وقال الدارقطني كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢٣٤/٣) الكتب العلمية: «يحدث عن أيوب ابن عبد الله بن مكرز عن ابن مسعود بالمنكرات».

الثانية: الانقطاع؛ بين الزبير وأيوب بن عبد الله، أشار إلى ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١٤٤ و ٤١٩) و (٣/٤١٣).

تنبيه: وقع اسم شيخ الزبير أبي عبد السلام في رواية الطبراني هكذا: عبد الله بن مكرز أو عبيد الله بن مكرز، وهو خطأ؛ وصوابه: أيوب بن عبد الله بن مكرز، كما في المصادر الأخرى التي روت الأثر، وفي كتب التراجم والطبقات.

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٧-٩١) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي

وجماله سُبْحَانَهُ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتِبٍ:

جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء.

فأسماءه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، وأمّا جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يُدرّكه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلّا تعريفات تعرّف بها إلى مَنْ أكرمهم من عباده؛ فإنّ ذلك الجمال مصونٌ عن الأغيار، محجوبٌ بستر الرّداء والإزار؛ كما قال رسوله ﷺ فيما يحكي عنه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري»^(١).

ولمّا كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحقّ باسم الرّداء؛ فإنّه سُبْحَانَهُ الكبير المتعال؛ فهو سُبْحَانَهُ العليّ العظيم.

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنّك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وسُتِرَ بنعوت العظمة والجلال؟!!

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإنّ العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات؛ فإذا شاهد شيئاً

⁼ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كَبِيرٍ»، قال رجل: إِنَّ الرَّجُلَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ».

(١) أخرجه مسلم برقم (١٣٦-٢٦٢٠) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ: قال رسول الله ﷺ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكَبَرِيَاءُ رِدَائُهُ، فَمَنْ يَنَازِعْنِي عَذْبَتُهُ».

وأخرجه أبو داود برقم (٤٠٩٢) وابن ماجه برقم (٤١٧٤)، والإمام أحمد برقم (٧٣٨٢، ٨٨٩٤، ٩٣٥٩، ٩٥٠٨، ٩٧٠٣) وابن حبان في صحيحه برقم (٣٢٨)، وابن أبي شيبة برقم (٢٧١١١) من حديث أبي هريرة بلفظ: «الْكِبَرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ».

وأخرجه ابن ماجه برقم (٤١٧٥) من حديث عبد الله بن عباس.

والحديث صحّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٧٧٦٠)، و«السلسلة الصحيحة» برقم

من جمالِ الأفعالِ استدلَّ به على جمالِ الصفاتِ، ثمَّ استدلَّ بجمالِ الصفاتِ على جمالِ الذاتِ.

ومن ها هنا يتبيَّنُ أنَّه سُبْحَانَهُ له الحمدُ كُلُّه، وأنَّ أحدًا من خلقه لا يُحصى ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه.

وأنَّه يستحقُّ أن يُعبدَ لذاته، ويُحبَّ لذاته، ويُشكرَ لذاته.

وأنَّه سُبْحَانَهُ يحبُّ نفسه ويُثني على نفسه ويحمدُ نفسه، وأنَّ محبَّته لنفسه وحمده لنفسه وثنائه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمدُ والثناءُ والحبُّ والتوحيدُ؛ فهو سُبْحَانَهُ كما أثنى على نفسه وفوق ما يُثني به عليه خلقه، وهو سُبْحَانَهُ كما يُحبُّ ذاته يحبُّ صفاته وأفعاله، فكلُّ أفعاله حسنٌ محبوبٌ، وإن كان في مفعولاته ما يُبغضه ويكرهه؛ فليس في أفعاله ما هو مكروهٌ مسخوطٌ، وليس في الوجودِ ما يُحبُّ لذاته ويُحمدُ لذاته إلاَّ هو سُبْحَانَهُ، وكلُّ ما يُحبُّ سواه؛ فإن كانت محبَّته تابعةً لمحبتِّه سُبْحَانَهُ، بحيث يُحبُّ لأجله فَمَحَبَّتُهُ صحيحةٌ، وإلاَّ فهي محبَّةٌ باطلةٌ، وهذا هو حقيقةُ الإلهيَّة؛ فإنَّ الإله الحقَّ هو الذي يُحبُّ لذاته ويُحمدُ لذاته؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبرِّه ورحمته؟!

فعلى العبدِ أن يعلمَ أنَّه لا إلهَ إلاَّ الله فيُحِبُّه ويحمدهُ لذاته وكمالِه، وأن يعلمَ أنَّه لا مُحسِنٌ على الحقيقةِ بأصنافِ النعمِ الظَّاهرةِ والباطنةِ إلاَّ هو، فيُحِبُّه لإحسانِه وإنعامِه ويحمدهُ على ذلك؛ فيُحِبُّه من الوجهين جميعًا.

وكما أنَّه ليسَ كمثله شيءٌ؛ فليسَ كمحبَّته محبَّةٌ.

والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خُلِقَ الخلق لأجلها؛ فإنها: غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملاً.

وحمده يتضمن أصليين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها؛ فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامداً، حتى يجمع الأمرين.

وهو سبحانه يحمّد نفسه بنفسه، ويحمّد نفسه بما يُجْريه على السنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين؛ فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا؛ فإنّ حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه؛ فإنه هو الذي جعل الحامد حامداً والمسلم مسلماً والمصليّ مصلّياً والتائب تائباً؛ فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده، وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح وهي من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها، ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده.

وهو سبحانه غني عن كلّ ما سواه بكلّ وجه، وما سواه فقيرٌ إليه بكلّ وجه، والعبد مفتقرٌ إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ فإنّ ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع.

فَضَّلَ

وقوله في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يَحِبُّ الْجَمَالَ»^(١) يتناول: جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء.

كما في الحديث الآخر: «إِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يَحِبُّ النِّظَافَةَ»^(٢).

وفي الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»^(٣).

وفي السنن: «اللَّهُ يَحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نَعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»^(٤).

وفيهما عن أبي الأحوص الجُشَمي^(٥) قال: رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلِيَّ أَطْمَارًا، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟» قُلْتُ: مِنْ كُلِّ مَا آتَى اللَّهَ مِنَ الْإِبْلِ وَالشَّاءِ، قَالَ: «فَلْتَرِ نَعْمَتُهُ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ»^(٦).

(١) سبق تخريجه قريبًا.

(٢) رواه الترمذي برقم (٢٧٩٩) من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، والحديث ضعيف لضعف خالد بن إلياس ويقال: ابن إلياس، فقد قال فيه البخاري: «منكر الحديث»، كما في «التاريخ الأوسط» (٦٨٢/٤)، وقال الإمام أحمد: «متروك الحديث»، كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣٢١/٣).

ولذلك ضَعَّفَ الحديث الشيخ الألباني كما في «ضعيف سنن الترمذي».

(٣) أخرجه مسلم برقم (٦٥-١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ٥١]، وَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [الْبَقَرَةُ: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ».

(٤) أخرجه الترمذي برقم (٢٨١٩)، وأحمد في «المسند» رقم (٦٧٠٨)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث حسنه الألباني كما في «صحيح سنن الترمذي».

(٥) أي: عن أبيه، فكانها ساقطة من الأصل.

(٦) أخرجه أبو داود برقم (٤٠٦٣)، والترمذي برقم (٢٠٠٦)، والنسائي برقم (٥٢٢٤، ٥٢٩٤)،

فهو سُبْحَانَهُ يَحِبُّ ظَهْرَ أَثَرِ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَمَالِ الَّذِي يُحِبُّهُ، وَذَلِكَ مِنْ شُكْرِهِ عَلَى نِعَمِهِ، وَهُوَ جَمَالٌ بَاطِنٌ؛ فَيَحِبُّ أَنْ يَرَى عَلَى عَبْدِهِ الْجَمَالَ الظَّاهِرَ بِالنَّعْمَةِ، وَالْجَمَالَ الْبَاطِنَ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا.

وَلَمَحِيَّتِهِ سُبْحَانَهُ لِلْجَمَالِ أَنْزَلَ عَلَى عِبَادِهِ لِبَاسًا وَزِينَةً تُجَمِّلُ ظَوَاهِرَهُمْ، وَتَقْوِي تَجَمُّلَ بَوَاطِنِهِمْ، فَقَالَ: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الْأَنْعَامُ: ٢٦]، وَقَالَ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿وَلَقَدْ هُمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝﴾ وَجَزَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿[الْإِنشَاء: ١١ - ١٢]، فَجَمَّلَ وَجُوهُهُمْ بِالنَّظَرَةِ، وَبَوَاطِنَهُمْ بِالسُّرُورِ، وَأَبْدَانَهُمْ بِالْحَرِيرِ.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا يُحِبُّ الْجَمَالَ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَاللِّبَاسِ وَالْهَيْئَةِ، يُبْغِضُ الْقَبِيحَ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ؛ فَيُبْغِضُ الْقَبِيحَ وَأَهْلَهُ، وَيَحِبُّ الْجَمَالَ وَأَهْلَهُ.

وَلَكِنْ ضَلَّ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ فَرِيقَانِ:

فَرِيقٌ قَالُوا: كُلُّ مَا خَلَقَهُ جَمِيلٌ؛ فَهُوَ يُحِبُّ كُلَّ مَا خَلَقَهُ، وَنَحْنُ نَحِبُّ جَمِيعَ مَا خَلَقَهُ؛ فَلَا نَبْغِضُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالُوا: وَمَنْ رَأَى الْكَائِنَاتِ مِنْهُ رَأَاهَا كُلَّهَا جَمِيلَةً، وَأَنْشَدَ مِنْهُمْ: وَإِذَا رَأَيْتَ الْكَائِنَاتِ بِعَيْنِهِمْ فَجَمِيعُ مَا يَحْوِي الْوُجُودُ مَلِيحٌ

وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [الْسَجْدَةُ: ٧]، وَقَوْلِهِ: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الْبَقَرَةُ: ٨٨]، وَقَوْلِهِ: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ [الْمَائِدَةُ: ٣].

وَالْعَارِفُ عَنْهُمْ هُوَ الَّذِي يُصَرِّحُ بِإِطْلَاقِ الْجَمَالِ وَلَا يَرَى فِي الْوُجُودِ قَبِيحًا، وَهَؤُلَاءِ قَدْ عُدِمَتْ الْغَيْرَةُ لِلَّهِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ وَالْمَعَادَاةُ فِيهِ، وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَإِقَامَةُ حُدُودِهِ، وَيَرَى جَمَالَ الصُّورِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الْجَمَالِ

⁼ والإمام أحمد برقم (١٥٨٨٨، ١٥٨٨٩، ١٥٨٩١، ١٧٢٢٩)، وصححه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» برقم (١٣٢٠).

الذي يحبه الله، فيتعبّدون بفسقهم، وربّما غلّا بعضُهم حتّى يزعم أنّ معبوده يظهر في تلك
الصورة ويحلّ فيها! وإن كان اتحاديّاً قال: هي مظهرٌ من مظاهر الحقّ، ويسمّيها المظاهر
الجمالية!!

فَضَّلَ

وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذمَّ الله سُبحَانَهُ جَمَالَ الصُّورِ وتَمَامَ القَامَةِ والخلقةِ فقال عن المنافقين: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ [الْمُنَافِقُونَ: ٤]، وقال ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرِيًّا﴾ [مَرْيَمَ: ٧٤]، أي: أموالاً ومناظر، قال الحسن: هو الصُّور^(١).

وفي صحيح مسلم عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»^(٢).

قالوا: ومعلومٌ أَنَّهُ لم يَنْفِ نَظَرَ الإِدْرَاكِ، وَإِنَّمَا نَفَى نَظَرَ المَحَبَّةِ، قالوا: وقد حَرَّمَ عَلَيْنَا لِبَاسَ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَأَنِيةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ جَمَالِ الدُّنْيَا، وَقَالَ: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَفْتَنَهُمْ فِيهِ﴾ [طه: ١٣١].

وفي الحديث: «الْبِدَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٣).

وقد ذمَّ الله المَسْرِفِينَ، وَالسَّرْفُ كَمَا يَكُونُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَكُونُ فِي اللَّبَاسِ.

وفصلُ النِّزَاعِ أَنْ يَقَالَ: الْجَمَالُ فِي الصُّورَةِ وَاللَّبَاسِ وَالهَيْئَةِ ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعٍ:

مِنْهُ مَا يُحَمِّدُ، وَمِنْهُ مَا يُذَمُّ، وَمِنْهُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَدْحٌ وَلَا ذَمٌّ.

(١) انظر: «تفسير يحيى بن سلام» (١/ ٢٣٩ الكتب العلمية)، و«التفسير البسيط» للواحدي (١٤/ ٣٠٥)، وتفسير ابن كثير (٥/ ٢٥٨ طيبة).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٤ - ٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه ابن ماجه برقم (٤١١٨)، والإمام أحمد برقم (٥٨) من حديث أبي أمامة الحارثي، والحديث في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٥١٩٠).

وأخرجه أبو داود برقم (٤١٦١) من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله ابن كعب عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف؛ لعننة محمد بن إسحاق؛ فإنه كثير التدليس.

وقد أطال الشيخ الألباني تخريج الحديث، ويبيِّن الصواب في إسناده في «السلسلة الصحيحة» برقم (٣٤١)، فليُنظر فإنَّه مهم.

فالمحمودُ منه ما كان لله، وأعانَ على طاعة الله، وتنفيذِ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي ﷺ: يتَجَمَّلُ للوفود^(١)، وهو نظيرُ لباسِ آله الحربِ للقتالِ، ولباسِ الحريرِ في الحربِ والخيلاءِ فيه، فإنَّ ذلكَ محمودٌ إذا تضمَّنَ إعلاءَ كلمةِ الله ونصرَ دينه وغيظَ عدوّه.

والمذمومُ منه ما كانَ للدُّنيا والرَّئاسةِ والفخرِ والخيلاءِ، والتَّوسُّلِ إلى الشَّهواتِ، وأن يكونَ هو غايةَ العبدِ وأقصى مطلبه؛ فإنَّ كثيرًا من النفوسِ ليس لها هَمَّةٌ في سوى ذلك.

وأما ما لا يُحمَدُ ولا يُذمُّ هو ما خلا عن هذينِ القصدينِ وتجرَّدَ عن الوصفينِ. والمقصودُ: أنَّ هذا الحديثَ الشَّريفَ مشتملٌ على أصلينِ عظيمين؛ فأوَّلُهُ معرفةُ، وآخرُهُ سلوكُ، فيُعرفُ الله سُبْحَانَهُ بالجمالِ الَّذي لا يماثلُهُ فيه شيءٌ، ويُعبَدُ بالجمالِ الَّذي يحبُّهُ من الأقوالِ والأعمالِ والأخلاقِ، فيحبُّ من عبده أن يُجَمَّلَ لسانُهُ بالصِّدقِ، وقلبه بالإخلاصِ والمحبةِ والإنابةِ والتَّوَكُّلِ، وجوارحه بالطَّاعةِ، وبدنه بإظهارِ نِعَمِهِ عليه في: لباسِهِ وتطهيرِهِ له من الأنجاسِ والأحداثِ والأوساخِ والشُّعورِ المكروهَةِ والختانِ وتقليمِ الأظفارِ؛ فيعرفُهُ بصفاتِ الجمالِ ويتعرَّفُ إليه بالأفعالِ والأقوالِ والأخلاقِ الجميلةِ؛ فيعرفُهُ بالجمالِ الَّذي هو وصفُهُ، ويعبُدُهُ بالجمالِ الَّذي هو شرُّعُهُ ودينُهُ، فجمعَ الحديثُ قاعدتينِ: المعرفةُ والسلوكُ.

(١) أخرج البخاري برقم (٨٨٦)، ومسلم برقم (٦-٢٠٦٨) من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: أن عمر ابن الخطاب رأى حلة سيرة عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ»، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَّةٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حَلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حَلَّةٍ عَطَّارِدَ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا»، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَحَالَه مُشْرَكًَا بِمَكَّةَ.

فَضْلٌ

ليس للعبد شيءٌ أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره، مع صدق العزيمة في صدقه في عزمه وفي فعله، قال تعالى: ﴿إِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [محمد: ٢١].

فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل، فصدق العزيمة: جمعها وجزؤها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم، فإذا صدقت عزمته بقي عليه صدق الفعل، وهو است فراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وأن لا يتخلف عنه شيء من ظاهره وباطنه، فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمّة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور.

ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره.

وهذا الصدق معنى يلتئم من صحّة الإخلاص وصدق التوكّل؛ فأصدق الناس من صحّ إخلاصه وتوكّله.

فائدة جليظة في القدر

ربُّ ذو إرادةٍ أمرَ عبداً ذا إرادةٍ:

فإن وفَّقَهُ أرادَ من نفسه أن يُعِينَهُ وَيُلْهِمَهُ فَعَلَ ما أُمِرَ به.

وإن خَذَلَهُ وخَلَّاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختارُ إلا ما تهواه نفسه وطبعه؛ فهو من حيث هو إنسانٌ لا يريدُ إلا ذلك، ولذلك ذمَّه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمرٍ زائدٍ على تلك الحيثية، وهو كونه مسلماً ومؤمناً وصابراً ومحسناً وشكوراً وتقياً وبراً ونحو ذلك. وهذا أمرٌ زائدٌ على مجرد كونه إنساناً وإرادته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيّد بقدرٍ زائدٍ على ذلك وهو التوفيق؛ كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سببٌ آخر من النور المنفصل عنها.

فَضَّلَ

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره، فإنك تُوقِّرُ المخلوق وتُجْله أن يراك في حالٍ لا تُوقِّرُ الله أن يراك عليها.

قال تَعَالَى: ﴿مَّا لَكُمُ لَا تَرْجُونَ اللَّهَ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]، أي: لا تُعاملونه معاملة مَنْ تُوقِّرُونَهُ، والتوقيرُ: العظمة^(١)، ومنه قوله تَعَالَى: ﴿وَتُوقِرُوهُ﴾ [الصَّح: ٩].

قال الحسن: ما لكم لا تعرفون الله حقًا ولا تشكروونه^(٢).

وقال مجاهد: لا تُبَالُونَ عظمة ربكم^(٣).

وقال ابن زيد: لا ترون الله طاعة^(٤).

وقال ابن عباس: لا تعرفون حقَّ عظمته^(٥).

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو: أنهم لو عظموا الله وعرفوا حقَّ عظمته وَحَدُّوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سُبْحَانَهُ اجتنابُ معاصيه والحياءُ منه بحسبِ وقاره في القلب، ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول: قَبَّحَ الله الكلبَ والخنزيرَ والنتنَ ونحو ذلك، فهذا من وقار الله^(٦).

(١) وبه قال ابن عباس ومجاهد والضحاك، كما في «تفسير الطبري» (٢٣/٢٩٣).

(٢) «الدر المأثور» (١٤/٧٠٦).

(٣) «تفسير الطبري» (٢٣/٢٩٥).

(٤) المصدر نفسه (٢٣/٢٩٧).

(٥) المصدر نفسه (٢٣/٢٩٥).

(٦) أخرج ابن المبارك في «الزهد» (١/٧١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٣٥١٣٦ الحوت)، وابن

ومن وقاره: أن لا تعدلَ به شيئاً من خلقه، لا في اللَّفْظِ بحيث تقول: والله وحياتك مالي إلا الله وأنت، وما شاء الله وشئت، ولا في الحُبِّ والتَّعْظِيمِ والإجلالِ، ولا في الطَّاعَةِ فتطيعَ المخلوقَ في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثرُ الظُّلْمَةِ والفَجَرَةِ، ولا في الخوفِ والرَّجاءِ ويجعله أهونَ الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبنيٌّ على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حقَّ المخلوقِ عليه، ولا يكون الله ورسوله في حدٍّ وناحيةٍ والناس في ناحيةٍ وحدٍّ، فيكون في الحدِّ والشَّقِّ الذي فيه النَّاسُ دون الحدِّ والشَّقِّ الذي فيه الله ورسوله، ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدِّماً على مرادِ ربِّه.

فهذا كله من عدمٍ وقارٍ الله في القلب، ومن كان كذلك فإنَّ الله لا يُلقِي له في قلوبِ النَّاسِ وقاراً ولا هيبةً، بل يُسْقِطُ وقاره وهيئته من قلوبهم، وإنَّ وقَّروه مخافةً شرِّه فذاك وقارٌ بغضٍ لا وقارَ حُبٍّ وتعظيمٍ.

ومن وقارِ الله أن يستحييَ من اطلاعِهِ على سرِّه وضميره فيرى فيه ما يكره.

ومن وقاره أن يستحييَ منه في الخلوةِ أعظم مما يستحيي من أكابرِ النَّاسِ.

والمقصود أنَّ من لا يوقِّرُ الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة، كيف يطلبُ من الناسِ توقيره وتعظيمه.

أبي الدنيا في «الصمت» (ص: ٢٨١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٠٨)، عن مُطَرِّف قال: «لِيَعْظُمَ جَلَالُ اللَّهِ فِي صُدُورِكُمْ، فَلَا تَذْكُرُوهُ عِنْدَ مِثْلِ هَذَا: قَوْلُ أَحَدِكُمْ لِلْكَلْبِ، اللَّهُمَّ أَخْزِرْهُ، وَلِلْحِمَارِ وَالشَّاةِ». وإسناده صحيح.

وذكره الخطابي في «شأن الدعاء» (١/ ١٨ الدقاق) عن عونٍ فقال: «وقد روينا عن عونِ بن عبد الله، أنه كان يقول: «لِيَعْظُمَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ، أَنْ يَذْكُرَ اسْمَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولَ: أَخْزَى اللَّهُ الْكَلْبَ، وَفَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا».

القرآن والعلم وكلام الرسول ﷺ صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، والشيب زاجر وراذع وموقظ قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك، ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقيف والتعظيم من غيرك!، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيئته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار من نظر إلى ضربه!

من سمع بالمثلات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها عيانا في غيره، فكيف بمن وجدها في نفسه، ﴿سَرِيهَمْ ءَايَتَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فُصِّلَتْ: ٥٣]، فأياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية، فعيادا بالله من الخذلان.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يُونُس: ٩٦ - ٩٧]، وقال: ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وكَلَّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١١١].

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا، ويتم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله، فكلما امتحني من جثمانه أثر زاد إيمانه، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة.

وإن لم يكن هكذا فالموث خير له؛ لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد؛ بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فإنها زيادة في ألمه وهمه وغمه وحسرتة، وإنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرصة^(١) والتوبة النصوح؛ كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ﴾ [فَاطَةُ: ٣٧].

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة المجمع: (الفرص).

فمن لم يُورثه التعميرُ وطولُ البقاءِ إصلاحَ معاييه وتداركَ فارطه واغتنامَ بقية أنفاسه، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإلا فلا خيرَ له في حياته، فإنَّ العبدَ على جناحِ سفرٍ إمَّا إلى الجنةِ وإمَّا إلى النارِ.

فإذا طالَ عُمرُهُ وحَسُنَ عمله كَانَ طَوْلُ سفرِهِ زيادةً له في حصولِ النعيمِ واللذة، فإنَّه كلما طالَ السفرُ إليها كانت الصَّابَةُ أَجَلَ وأفضلَ، وإذا طالَ عُمرُهُ وسَاءَ عمله كَانَ طَوْلُ سفرِهِ زيادةً في أَلِه وعذابه ونزولاً له إلى أسفلَ، فالمسافرُ إمَّا صاعدٌ وإمَّا نازلٌ، وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طالَ عُمرُهُ، وحَسُنَ عمله، وشَرُّكم من طالَ عُمرُهُ، وقَبَحَ عمله»^(١).

فالتَّالِبُ الصادقُ في طلبِهِ كلما خَرِبَ شيءٌ من ذاتِهِ جعله عِمارةً لقلبه وروحِهِ، وكلَّما نقصَ شيءٌ من دُنياه جعله زيادةً في آخرته، وكلَّما مُنِعَ شيئاً من لذَّاتِ دُنياه جعله زيادةً في لذَّاتِ آخرته، وكلَّما ناله همٌّ أو حَزَنٌ أو غَمٌّ جعله في أفراحِ آخرته؛ فنقصانُ بدنِهِ ودُنياه ولذَّته وجاهِهِ ورئاستِهِ: إن زادَ في حصولِ ذلك وتوفيره عليه في معادِهِ كان رحمةً به وخيراً له، وإلَّا كان حرماناً وعقوبةً على ذنوبٍ ظاهرةٍ أو باطنةٍ أو تركٍ واجبٍ ظاهرٍ أو باطنٍ، فإنَّ حرمانَ خيرِ الدُّنيا والآخرةِ مرَّتَّبٌ على هذه الأربعة. وبالله التوفيق.

(١) أخرج الترمذي برقم (٢٣٢٩)، والإمام أحمد برقم (١٧٦٨٠) من حديث عبد الله بن بسر، وأخرجه الترمذي برقم (٢٣٣٠)، والإمام أحمد برقم (٢٠٤١٥) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بلفظ: أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «مَنْ طَالَ عُمرُهُ، وحَسُنَ عَمَلُهُ»، قال: فأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قال: «مَنْ طَالَ عُمرُهُ وسَاءَ عَمَلُهُ».

والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (٥٦٠٧، ٥٦٠٨).

ولم أجد من خرج الحديث بلفظ المؤلف، فكانها رواه بالمعنى، والله أعلم.

فائدة

النَّاسُ مِنْذُ خُلِقُوا لَمْ يَزَالُوا مُسَافِرِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَطٌّ عَنْ رِحَالِهِمْ إِلَّا فِي الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ.

والعَاقِلُ يَعْلَمُ أَنَّ السَّفَرَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَشَقَّةِ وَرُكُوبِ الْأَخْطَارِ، وَمِنْ الْمَحَالِ عَادَةً أَنْ يُطْلَبَ فِيهِ نَعِيمٌ وَلَذَّةٌ وَرَاحَةٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّفَرِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ وَطْأَةٍ قَدِمَ أَوْ كُلَّ آتٍ مِنْ آتَاتِ السَّفَرِ غَيْرِ وَاقِفَةٍ، وَلَا الْمَكْلَفُ وَاقِفٌ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُسَافِرُ عَلَيْهَا مِنْ تَهْيِئَةِ الزَّادِ الْمُوَصِّلِ، وَإِذَا نَزَلَ أَوْ نَامَ أَوْ اسْتَرَاحَ فَعَلَى قَدَمِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلسَّيْرِ.

فائدة

عند العارفين أنَّ الاشتغال بالمشاهدة عن البرِّ في السَّيرِ وقوفٌ؛ لأنَّه في زمنِ المشاهدة لو كان صاحبُ عملٍ ظاهرٍ أو باطنٍ أو ازديادٍ من معرفةٍ وإيمانٍ مفصَّلٍ كان أولى به، فإنَّ اللطيفةَ الإنسانيَّةَ تحشُرُ على صورةِ عملِها ومعرفتها وهمَّتها وإرادتها، والبدنُ يحشُرُ على صورةِ عمله الحسنِ أو القبيحِ، وإذا انتقلتُ من هذه الدَّارِ شاهدتُ حقيقة ذلك.

وعلى قدرِ قُرْبِ قلبِكَ من الله تَبَعْدُ من الأنسِ بالناسِ ومساكتِهِمْ، وعلى قدرِ صيانتِكَ لسرِّكَ وإرادتِكَ يكونُ حفظُهُ، وملاكُ ذلك صَحَّةُ التوحيدِ، ثم صَحَّةُ العلمِ بالطريقِ، ثم صَحَّةُ الإرادةِ، ثم صَحَّةُ العملِ.

والحذرَ كُلَّ الحذرِ من قصدِ الناسِ لك وإقبالِهِمْ عليك، وأن يَعرُثُوا على موضعِ غرضِكَ؛ فَإِنَّهَا الآفَةُ العُظْمَى.

فَائِدَةٌ

كُلُّ ذِي لُبٍّ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ:

أحدها: التزَيُّدُ والإِسْرَافُ، فيزيِدُ على قَدْرِ الْحَاجَةِ فتَصِيرُ فَضْلَةً، وَهِيَ حِطُّ الشَّيْطَانِ ومَدْخُلُهُ إِلَى الْقَلْبِ، وَطَرِيقُ الْإِحْتِرَازِ ^(١) مِنْ إعْطَاءِ النَّفْسِ تَمَامَ مَطْلُوبِهَا مِنْ غِذَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ لَذَّةٍ أَوْ رَاحَةٍ؛ فَمَتَى أَغْلَقْتَ هَذَا الْبَابَ حَصَلَ الْأَمَانُ مِنْ دُخُولِ الْعَدُوِّ مِنْهُ.

الثَّانِيَةِ: الْغَفْلَةُ؛ فَإِنَّ الذَّاكِرَ فِي حِصْنِ الذِّكْرِ، فَمَتَى غَفَلَ فَتَحَ بَابَ الْحِصْنِ، فَوَلَّجَهُ الْعَدُوُّ، فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ أَوْ يَصْعَبُ إِخْرَاجُهُ.

الثَّالِثَةِ: تَكَلُّفُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ.

(١) والمقصود: وطريق الاحتراز من الشيطان الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها. والله أعلم.

فَائِدَةٌ

طالبُ النفوذِ إلى الله والدَّارِ الآخِرَةِ، بل وإلى كُلِّ عِلْمٍ وصناعةٍ ورئاسةٍ بحيثُ يكونُ
 رأسًا في ذلكَ مقتدَى به فيه، يحتاجُ أن يكونَ شجاعًا مُقدِّمًا حاكمًا على وهِمِهِ، غيرَ مقهورٍ
 تحتَ سلطانِ تخيُّله، زاهدًا في كُلِّ ما سوى مطلوبِهِ، عاشقًا لما توجَّه إليه، عارفًا بطريقِ
 الوصولِ إليه والطُّرُقِ القواطعِ عنه، مُقدِّمًا الهِمَّةَ، ثابتَ الجأشِ، لا يثنيه عن مطلوبِهِ لومٌ
 لائمٌ ولا عذْلٌ عاذِلٌ، كثيرَ السُّكونِ، دائمَ الفكرِ، غيرَ مائلٍ مع لذَّةِ المدحِ ولا ألمِ الذمِّ،
 قائمًا بما يحتاجُ إليه من أسبابِ معونَتِهِ، لا تستفزُّه المعارضاتُ، شعارُهُ الصَّبْرُ، وراحتهُ
 التعبُ، محبًّا لمكارمِ الأخلاقِ، حافظًا لوقته، لا يخالطُ الناسَ إلَّا على حذرٍ كالطائرِ الذي
 يلتقطُ الحبَّ بينهم، قائمًا على نفسه بالرَّغبة والرَّهبة، طامعًا في نتائجِ الاختصاصِ على بني
 جنسِهِ، غيرَ مرسلٍ شيئًا من حواسِّه عبثًا، ولا مسرَّحًا خواطرَهُ في مراتبِ الكونِ.

وملاكُ ذلكَ هجرُ العوائِدِ وقطعُ العلائِقِ الحائلةِ بينك وبين المطلوبِ.

وعندَ العوامِ أن لزومَ الأدبِ مع الحجابِ خيرٌ من أطراحِ الأدبِ مع الكشفِ.

فائدة

من الذاكرين من يتدبّر بذكر اللسان، وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه، فيتواطأ على الذكر.

ومنهم من لا يرى ذلك، ولا يتدبّر على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه، فيشرع في الذكر بقلبه؛ فإذا قوي استتبّع لسانه فتواطأ جميعاً. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه.

والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه، من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولاً حتى يحسّ بظهور الناطق فيه، فإذا أحسّ بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرة.

وأفضل الذكر وأنفعه: ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده.

فَصْرٌ

انفعُ النَّاسَ لك: رجلٌ مكنَكَ من نفسه حتى تزرعَ فيه خيرًا أو تصنعَ إليه معروفًا،
فإنَّه نِعَمَ العونُ لك على منفعَتِكَ وكمالِكَ؛ فانتفاعُكَ به في الحقيقةِ مثلُ انتفاعِهِ بك أو
أكثر.

وأضرَّ النَّاسَ عليك: مَنْ مكنَ نفسه منك حتَّى تعصيَ الله فيه، فإنَّه عونٌ لك على
مضرَّتِكَ ونقصِكَ.

فَضْلٌ

اللَّذَّةُ المحرَّمةُ ممزوجةٌ بالقُبْحِ حَالٌ تناولُها، ثمرةٌ للألمِ بعدَ انقضاءِها، فإذا اشتدَّت الدَّاعِيَةُ منكَ إليها، ففكَّرْ في انقطاعِها وبقاءِ قُبْحِها وألمِها، ثمَّ وازنْ بينَ الأمرينِ؛ وانظرْ ما بينهما من التَّفاوتِ.

والتَّعَبُ بالطَّاعَةِ ممزوجٌ بالحسنِ، ثمرةٌ للذَّةِ والرَّاحةِ؛ فإذا ثقلتُ على النَّفسِ، ففكَّرْ في انقطاعِ تعبِها وبقاءِ حُسْنِها ولذَّتِها وسرورِها، ووازنْ بينَ الأمرينِ، وآثِرِ الرَّاجِحِ على المرجوحِ.

فإن تَأَلَّمْتَ بالسَّبَبِ فانظرْ إلى ما في المسبِّبِ من الفرحَةِ والسُّرورِ واللَّذَّةِ، يَهْنُ عليك مُقاساؤه. وإن تَأَلَّمْتَ بتركِ اللَّذَّةِ المحرَّمةِ فانظرْ إلى الألمِ الذي يعقبُه ووازنْ بينَ الألمينِ.

وخاصيةُ العقلِ تحصيلُ أعظمِ المنفعتينِ بتفويتِ أدناهما، واحتمالُ أصغرِ الألمينِ لدفعِ أعلاهما.

وهذا يحتاجُ إلى عِلْمٍ بالأسبابِ ومقتضياتِها، وإلى عَقْلٍ يختارُ به الأولى والأُنفعَ له منها؛ فمن وَفَرَ قِسْمَهُ من العقلِ والعِلْمِ اختارَ الأفضلَ وآثَرَهُ، وَمَنْ نَقَصَ حِظَّهُ منها أو من أحدهما اختارَ خلافَه، ومن فَكَّرَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، عِلِمَ أَنَّهُ لا يَنالُ واحداً منها إلاَّ بمَشَقَّةٍ، فليتحملِ المشقَّةَ لخيرِهما وأبقاهما.

فَضَّلَ

لله على العبد في كلِّ عضوٍ من أعضائه أمرٌ، وله عليه فيه نهْيٌ، وله فيه نعمةٌ، وله به منفعةٌ ولذَّةٌ.

فإن قامَ الله في ذلك العضوِ بأمره، واجتنبَ فيه نهْيَه، فقد أدَّى شكرَ نعمته عليه فيه، وسعى في تكميلِ انتفاعه ولذَّته به.

وإن عطَّلَ أمرَ الله ونهْيَه فيه، عطَّله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبرِ أسبابِ ألمه ومضرَّته.

وله عليه في كلِّ وقتٍ من أوقاته عبوديةٌ تُقدِّمه إليه وتُقربُه منه، فإن شغَلَ وقته بعبوديةِ الوقتِ تقدَّم إلى ربِّه، وإن شغله بهوى أو راحةٍ وبطالةٍ تأخَّر.

فالعبدُ لا يزالُ في تقدُّمٍ أو تأخُّرٍ ولا وقوفٍ في الطريقِ البتَّة.

قال تعالى: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ [المائدة: ٣٧].

فَضْلٌ

أَقَامَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذَا الْخَلْقَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، فَافْتَرَقُوا فِرْقَتَيْنِ:
فِرْقَةً قَابِلَتْ أَمْرَهُ بِالْتَّرْكِ، وَنَهْيَهُ بِالْارْتِكَابِ، وَعَطَاءَهُ بِالْغَفْلَةِ عَنِ الشُّكْرِ، وَمَنْعَهُ
بِالسَّخَطِ، وَهَؤُلَاءِ أَعْدَاؤُهُ، وَفِيهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ بِحَسَبِ مَا فِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَسَمُ قَالُوا: إِنَّمَا نَحْنُ عَبِيدُكَ فَإِنْ أَمَرْتَنَا سَارَعْنَا إِلَى الْإِجَابَةِ، وَإِنْ نَهَيْتَنَا أَمْسَكْنَا
نَفُوسَنَا وَكَفَفْنَاهَا عَمَّا نَهَيْتَنَا عَنْهُ، وَإِنْ أَعْطَيْتَنَا حَمْدُنَاكَ وَشُكْرُنَاكَ، وَإِنْ مَنَعْتَنَا تَضَرَّعْنَا إِلَيْكَ
وَذَكَرْنَاكَ.

فَلَيْسَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا سَتْرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَإِذَا مَزَّقَهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ صَارُوا
إِلَى النِّعَمِ الْمَقِيمِ وَقَرَّةِ الْأَعْيُنِ، كَمَا أَنَّ أَوْلَئِكَ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا سَتْرُ الْحَيَاةِ فَإِذَا مَزَّقَهُ
الْمَوْتُ صَارُوا إِلَى الْحَسْرَةِ وَالْأَلَمِ.

فَإِذَا تَصَادَمَتْ جِيُوشُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي قَلْبِكَ، وَأَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ
أَنْتَ، فَاَنْظُرْ: مَعَ مَنْ تَمِيلُ مِنْهُمَا، وَمَعَ مَنْ تَقَاتِلُ، إِذْ لَا يُمَكِّنُكَ الْوُقُوفُ بَيْنَ الْجَيْشَيْنِ؛
فَأَنْتَ مَعَ أَحَدِهِمَا لَا مَحَالَةَ.

فَالْفَرِيقُ الْأَوَّلُ: اسْتَغْشَوْا الْهَوَى فَخَالَفُوهُ، وَاسْتَنْصَحُوا الْعَقْلَ فَشَاوَرُوهُ، وَفَرَّغُوا
قُلُوبَهُمْ لِلْفِكْرِ فِيمَا خُلِقُوا لَهُ، وَجَوَّارَحَهُمْ لِلْعَمَلِ بِمَا أُمِرُوا بِهِ، وَأَوْقَاتَهُمْ لِعِمَارَتِهَا بِمَا يَعْمُرُ
مَنَازِلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، وَاسْتَظْهَرُوا عَلَى سُرْعَةِ الْأَجْلِ بِالْمُبَادَرَةِ إِلَى الْأَعْمَالِ، وَسَكَنُوا الدُّنْيَا
وَقُلُوبُهُمْ مُسَافِرَةٌ عَنْهَا، وَاسْتَوْطَنُوا الْآخِرَةَ قَبْلَ انْتِقَالِهِمْ إِلَيْهَا، وَاهْتَمُّوا بِاللَّهِ وَطَاعَتِهِ عَلَى
قَدْرِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، وَتَزَوَّدُوا لِلْآخِرَةِ عَلَى قَدْرِ مَقَامِهِمْ فِيهَا، فَعَجَّلَ لَهُمْ سُبْحَانَهُ مِنْ نَعِيمِ
الْجَنَّةِ وَرَوْحِهَا أَنْ أَنْسَهُمْ بِنَفْسِهِ، وَأَقْبَلَ بِقُلُوبِهِمْ إِلَيْهِ، وَجَمَعَهَا عَلَى مَحَبَّتِهِ، وَشَوَّقَهُمْ إِلَى
لِقَائِهِ، وَنَعَّمَهُمْ بِقَرْبِهِ، وَفَرَّغَ قُلُوبَهُمْ نَمًّا مَلَأَ قُلُوبَ غَيْرِهِمْ مِنْ مَحَبَّةِ الدُّنْيَا وَاهْتَمَّ وَالْحَزَنَ عَلَى

فوتها، والغمّ من خوف ذهابها، فاستلنا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه
الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدانهم، والملاّ الأعلى بأرواحهم.

فَضْلٌ

التوحيدُ أَلْطَفُ شَيْءٍ وَأَنْزَهَهُ وَأَنْظَفَهُ وَأَصْفَاهُ، فَأَدْنَى شَيْءٍ يَخْدِشُهُ وَيُدْنِسُهُ وَيُؤَثِّرُ فِيهِ؛ فَهُوَ كَأَبْيَضِ ثَوْبٍ يَكُونُ يُؤَثِّرُ فِيهِ أَدْنَى أَثَرٍ، وَكَالْمِرَاةِ الصَّافِيَةِ جَدًّا أَدْنَى شَيْءٍ يُؤَثِّرُ فِيهَا، وَلِهَذَا تُشَوِّشُهُ اللَّحْظَةُ وَاللَّفْظَةُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ؛ فَإِنْ بَادَرَ صَاحِبُهُ وَقْلَعَ ذَلِكَ الْأَثَرَ بِضَدِّهِ، وَإِلَّا اسْتَحْكَمَ وَصَارَ طَبْعًا يَتَعَسَّرُ عَلَيْهِ قَلْعُهُ.

وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيها: منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال.

ولكن من الناس مَنْ يَكُونُ تَوْحِيدُهُ كَبِيرًا عَظِيمًا يَنْغَمِرُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ الْأَثَارِ وَيَسْتَحِيلُ فِيهِ، بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الَّذِي يَخَالِطُهُ أَدْنَى نَجَاسَةٍ أَوْ وَسَخٍ، فَيَغْتَرُّ بِهِ صَاحِبُ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ دُونَهُ، فَيَخْلِطُ تَوْحِيدَهُ الضَّعِيفَ بِمَا خَلَطَ بِهِ صَاحِبُ التَّوْحِيدِ الْعَظِيمِ الْكَثِيرِ تَوْحِيدَهُ، فَيُظْهِرُ تَأْثِيرَهُ فِيهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِي التَّوْحِيدِ الْكَثِيرِ.

وأيضًا فَإِنَّ الْمَحَلَّ الصَّافِيَ جَدًّا يَظْهَرُ لَصَاحِبِهِ مِمَّا يُدْنِسُهُ مَا لَا يَظْهَرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ فِي الصَّفَاءِ مَبْلَغَهُ، فَيَتَدَارَكُهُ بِالْإِزَالَةِ دُونَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَشْعُرُ بِهِ.

وأيضًا فَإِنَّ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً جَدًّا أَحَالَتْ الْمَوَادَّ الرَّدِيئَةَ وَقَهَرَتْهَا، بِخِلَافِ الْقُوَّةِ الضَّعِيفَةِ.

وأيضًا فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَحَاسِنِ الْكَثِيرَةِ وَالْغَامِرَةِ لِلْسَّيِّئَاتِ يُسَامَحُ بِمَا لَا يُسَامَحُ بِهِ مَنْ أَتَى مِثْلَ تِلْكَ السَّيِّئَاتِ وَلَيْسَتْ لَهُ مِثْلُ تِلْكَ الْمَحَاسِنِ؛ كَمَا قِيلَ:

وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِأَلْفِ شَفِيعٍ^(١)

(١) البيت ذكره ابن الدمياطي في كتابه «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (٢١/ ٨ تاريخ بغداد وذيوله)،

وأيضاً فإنَّ صِدْقَ الطَّلَبِ وَقُوَّةَ الإرَادَةِ وَكَمَالَ الانْقِيَادِ يُجِيلُ تِلْكَ العَوَارِضَ
وَالْغَوَاشِيَ الغَرِيبَةَ إِلَى مَقْتَضَاهُ وَمَوْجِبِهِ، كَمَا أَنَّ الكَذِبَ وَفَسَادَ القَصْدِ وَضَعْفَ الانْقِيَادِ
يُجِيلُ الأَقْوَالَ والأَفْعَالَ المَدْوُوحَةَ إِلَى مَقْتَضَاهُ وَمَوْجِبِهِ، كَمَا يُشَاهَدُ ذَلِكَ فِي الأَخْلَاطِ
الْغَالِبَةِ وَإِحَالَتِهَا لَصَالِحِ الأَغْذِيَةِ إِلَى طَبْعِهَا.

ونسبه لأبي البركات محمد بن أحمد بن زيد المنقري التكريتي المتوفى (٥٩٩هـ)، وذكر له قصيدة كان
هذا البيت من ضمنها.

مع أني رأيت البيت في «ديوان» جمال الدين ابن نباتة المصري المتوفى (٧٦٨هـ)، (ص: ١٢٢٦)،
حيث ذكره خلال قصيدته فقال:

واهناً بمحبوب الجمال بديع
جاءت محاسنه بألف شفيع

دع من شفيع صحبة ما أذنبت
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد

فائدة

تَرْكُ الشَّهَوَاتِ لِلَّهِ وَإِنْ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَأَوْجَبَ الْفَوْزَ بِرَحْمَتِهِ؛ فذخائِرُ اللَّهِ وَكُنُوزُ الْبِرِّ وَلَذَّةُ الْأَنْسِ وَالشَّوْقُ إِلَيْهِ وَالْفَرَحُ وَالِابْتِهَاجُ بِهِ لَا تَحْصُلُ فِي قَلْبٍ فِيهِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ وَالزُّهْدِ وَالْعِلْمِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ أَبَى أَنْ يَجْعَلَ ذَخَائِرَهُ فِي قَلْبٍ فِيهِ سِوَاهُ وَهَمَّتُّهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يُوَدِّعُ ذَخَائِرَهُ فِي قَلْبٍ يَرَى الْفَقْرَ غَنًى مَعَ ^(١) اللَّهِ وَالْغَنَى فَقْرًا دُونَ اللَّهِ، وَالْعَزَّ ذَلًّا دُونَهُ وَالذُّلُّ عِزًّا مَعَهُ، وَالنَّعِيمَ عَذَابًا دُونَهُ وَالْعَذَابَ نَعِيمًا مَعَهُ. وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَرَى الْحَيَاةَ إِلَّا بِهِ وَمَعَهُ، وَالْمَوْتَ وَالْأَلَمَ وَالْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالْحُزْنَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ؛ فَهَذَا لَهُ جَنَّتَانِ: جَنَّةٌ فِي الدُّنْيَا مُعَجَّلَةٌ، وَجَنَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (من).

فَائِدَةٌ

الإِنَابَةُ: هِيَ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَاعْتِكَافِ الْبَدَنِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُفَارِقُهُ.
وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ عُكُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مُحَبَّتِهِ، وَذِكْرِهِ بِالْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ، وَعُكُوفُ
الْجَوَارِحِ عَلَى طَاعَتِهِ بِالْإِخْلَاصِ لَهُ وَالْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ.

وَمَنْ لَمْ يَعْكَفْ قَلْبَهُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ عَكَفَ عَلَى التَّمَاثِيلِ الْمُتَنَوِّعَةِ؛ كَمَا قَالَ إِمَامُ الْحَنْفَاءِ
لِقَوْمِهِ: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٥٢].

فَاقْتَسَمَ هُوَ وَقَوْمُهُ حَقِيقَةَ الْعُكُوفِ؛ فَكَانَ حِظُّ قَوْمِهِ الْعُكُوفَ عَلَى التَّمَاثِيلِ، وَكَانَ
حِظُّ الْعُكُوفِ عَلَى الرَّبِّ الْجَلِيلِ، وَالتَّمَاثِيلِ جَمْعُ تَمَثَالٍ وَهُوَ: الصُّورُ الْمُمَثِّلَةُ.

فَتَعَلَّقَ الْقَلْبَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَاشْتَغَالَ بِهِ وَالرُّكُونَ إِلَيْهِ عُكُوفٌ مِنْهُ عَلَى التَّمَاثِيلِ الَّتِي قَامَتْ
بِقَلْبِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْعُكُوفِ عَلَى تَمَثِيلِ الْأَصْنَامِ، وَلِهَذَا كَانَ شَرَكُ عُبَادِ الْأَصْنَامِ بِالْعُكُوفِ
بِقُلُوبِهِمْ وَهَمَمِهِمْ وَإِرَادَاتِهِمْ عَلَى تَمَثِيلِهِمْ.

فَإِذَا كَانَ فِي الْقَلْبِ تَمَثِيلٌ قَدْ مَلَكَتْهُ وَاسْتَعْبَدَتْهُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَاكِفًا عَلَيْهَا؛ فَهُوَ
نَظِيرُ عُكُوفِ الْأَصْنَامِ عَلَيْهَا^(١)، وَلِهَذَا سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدًا لَهَا وَدَعَا عَلَيْهِ بِالتَّعَسِّ
وَالنَّكْسِ، فَقَالَ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِئْنَاكَ
فَلَا انْتَقَشَ»^(٢).

﴿النَّاسُ فِي هَذِهِ الدَّارِ عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ كُلَّهُمْ، وَكُلُّ مُسَافِرٍ فَهُوَ ظَاعِنٌ إِلَى مَقْصِدِهِ
وَنَازِلٌ عَلَى مَنْ يُسَرُّ بِالنُّزُولِ عَلَيْهِ، وَطَالِبُ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ إِنَّمَا هُوَ ظَاعِنٌ إِلَى اللَّهِ فِي حَالِ
سَفَرِهِ وَنَازِلٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ؛ فَهَذِهِ هَمَّتُهُ فِي سَفَرِهِ وَفِي انْقِضَائِهِ.

(١) الظَّاهِرُ أَنَّ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ نَقْصًا، وَالصَّحِيحُ: (فَهُوَ نَظِيرُ عُكُوفِ عُبَادِ الْأَصْنَامِ عَلَيْهَا). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِرَقْمٍ (٢٨٨٦، ٢٨٨٧، ٦٤٣٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَدْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

[الفجر: ٢٧ - ٣٠]

وقالت امرأة فرعون: ﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ [التجويد: ١١]؛ فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة؛ فإن الجار قبل الدار.

من كلام الشيخ علي:

قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم:

﴿لا تُبَدِّ فاقَةً إلى غيري فأضاعفها عليك، مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك.﴾

﴿ابتليتك بالفقر لتصير ذهبًا خالصًا، فلا تزيفنَّ بعد السَّبَك.﴾

﴿حكمتُ لك بالفقرِ ولنفسي بالغنى؛ فإن وصلتَها بي وصلتُك بالغنى، وإن وصلتَها بغيري حسمتُ عنك موادَّ معونتي طردًا لك عن بابي.﴾

﴿لا تَرُكُنْ إلى شيءٍ دوننا، فإنه وبألٍ عليك وقاتلٌ لك: إن ركنتَ إلى العملِ رددناه عليك، وإن ركنتَ إلى المعرفةِ نكرناها عليك، وإن ركنتَ إلى الوجدِ استدرجناك فيه، وإن ركنتَ إلى العلمِ أوقفناك معه، وإن ركنتَ إلى المخلوقين وكلناك إليهم. ارضنا لك ربًّا، نرضاك لنا عبدًا.﴾

فائدة

الشَّهَقَةُ التي تَعْرِضُ عند سماع القرآن أو غيره لها أسبابٌ:

أحدها: أن يَلُوحَ له عند السَّماع درجةٌ ليست له، فيرتاح إليها، فتحدث له الشَّهَقَةُ؛ فهذه شَهَقَةٌ شوقٍ.

وثانيها: أن يَلُوحَ له ذَنْبٌ ارتكبه، فيشَهَقُ خوفاً وحُزناً على نفسه، وهذه شَهَقَةٌ خشيةٍ.

وثالثها: أن يَلُوحَ له نقصٌ فيه لا يَقْدِرُ على دفعه عنه، فيُحْدِثُ له ذلك حزنًا، فيشَهَقُ شَهَقَةً حزنٍ.

ورابعها: أن يَلُوحَ له كمالٌ محبوبه، ويرى الطريق إليه مسدودةً عنه، فيُحْدِثُ ذلك شَهَقَةً أسفٍ وحزنٍ.

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبُهُ، واشتغل بغيره، فذكره السَّماعُ محبوبه، فلاح له جماله، ورأى الباب مفتوحًا والطريق ظاهرةً، فشَهَقَ فرحًا وسرورًا بما لاح له.

وبكلِّ حالٍ فسبب الشَّهَقَةِ قُوَّةُ الوارد وضعف المحلِّ عن الاحتمال، والقُوَّةُ أن يعملَ ذلك الوارد عمله داخليًا ولا يظهر عليه، وذلك أقوى له وأدوم؛ فإنَّه إذا أظهره ضَعُفَ أثره وأوشك انقطاعه.

هذا حكم الشَّهَقَةِ مِنَ الصَّادِقِ؛ فَإِنَّ الشَّاهِقَ إمَّا صادقٌ وإمَّا سارقٌ وإمَّا منافقٌ.

قاعدة نافعة

أصل الخير والشر من قبل التفكير؛ فإنَّ الفكرَ مبدأُ الإرادة والطلب والزهد والترك والحبِّ والبغض.

وأُنفعُ الفكرِ الفكرُ في مصالحِ المعادِ وفي طرقِ اجتلابها، وفي دفعِ مفسدِ المعادِ وفي طرقِ اجتنابها؛ فهذه أربعة أفكار هي أجلُّ الأفكار، ويليهما أربعة: فكرٌ في مصالحِ الدنيا وطرقِ تحصيلها، وفكرٌ في مفسدِ الدنيا وطرقِ الاحتراز منها، فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء.

ورأس القسم الأول: الفكرُ في آلاءِ الله ونعمه، وأمره ونهيه، وطرقِ العلم به وبأسماؤه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاها، وهذا الفكرُ يُثمر لصاحبه المحبةَ والمعرفة؛ فإذا فكَّر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخسستها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلِّما فكَّر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجدَّ والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت، وهذه الأفكار تُعلي همته، وتُحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في وادٍ والناس في وادٍ.

وبإزاء هذه الأفكار الأفكارُ الرديئة التي تجُول في قلوبِ أكثر هذا الخلق:

كالفكر^(١) فيما لم يُكلَّف الفكر فيه ولا أُعطيَ الإحاطة به من فضولِ العلم الذي لا ينفع؛ كالفكر في كيفية ذات الربِّ وصفاته مما لا سبيلَ للعقولِ إلى إدراكه.

ومنها: الفكرُ في الصناعاتِ الدقيقة التي لا تنفع بل تضرُّ؛ كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتّصاویر.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فالفكر).

ومنها: الفِكرُ في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعطِ الفكرُ فيها النَّفسَ كما لا ولا شرفاً؛ كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطَّبيعي وأكثر علوم الفلاسفة، التي لو بلغ الإنسان غايتها لم يكْمُلْ بذلك ولم يُزَكَّ نفسه.

ومنها: الفِكرُ في الشَّهوات واللَّذات وطُرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنَّفس فيه لذَّةٌ، لكن لا عاقبة له، ومضرَّته في عاقبة الدُّنيا قبل الآخرة أضعافُ مسرَّته.

ومنها: الفِكرُ فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كالفكر فيما إذا صار مَلِكًا أو وجدَ كنزًا أو مَلَكَ ضَيْعَةً ماذا يصنع؟ وكيف يتصرَّف ويأخذ ويعطي وينتقم؟ ونحو ذلك من أفكار السَّفل.

ومنها: الفِكرُ في جزئيات أحوال النَّاس وما جرياتهم ومدخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النَّفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدَّار الآخرة.

ومنها: الفِكرُ في دقائق الحِيل والمكر التي يتوصَّل بها إلى أغراضه وهواه؛ مباحة كانت أو محرمة.

ومنها: الفِكرُ في أنواع الشُّعر وُصُوفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها؛ فإنَّه يشغُل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدَّائمة.

ومنها: الفِكرُ في المقدَّرات الذَّهنيَّة التي لا وجود لها في الخارج ولا بالنَّاس حاجةٌ إليها البتَّة، وذلك موجودٌ في كلِّ علم، حتى في علم الفقه والأصول والطَّبِّ.

فكلُّ هذه الأفكار مضرَّتُها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرَّتِها شغلُّها عن الفكر فيما هو أولى به وأعوذُ عليه بالنَّفع عاجلاً وآجلاً.

قاعدة (١)

✽ الطَّلْبُ لِقَاحُ الْإِيمَانِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِيمَانُ وَالطَّلْبُ أَثْمَرَا الْعَمَلِ الصَّالِحِ.
 ✽ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ لِقَاحُ الْإِفْتِقَارِ وَالْإِضْطِرَارِ إِلَيْهِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا أَثْمَرَا إِجَابَةِ الدَّعَاءِ.

✽ وَالْحَشْيَةُ لِقَاحُ الْمَحَبَّةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا أَثْمَرَا امْتِثَالَ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَهِيِ.
 ✽ وَالصَّبْرُ لِقَاحُ الْيَقِينِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا أَوْرَثَا الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السَّجْدَةُ: ٢٤].
 ✽ وَصِحَّةُ الْاِقْتِدَاءِ بِالرَّسُولِ لِقَاحُ الْإِخْلَاصِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا أَثْمَرَا قَبُولِ الْعَمَلِ وَالاعْتِدَادِ بِهِ.

✽ وَالْعَمَلُ لِقَاحُ الْعِلْمِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا كَانَ الْفَلَاحُ وَالسَّعَادَةُ، وَإِنْ انفرد أحدهما عن الآخر لم يُفدْ شيئاً.

✽ وَالْحِلْمُ لِقَاحُ الْعِلْمِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا حَصَلَتْ سَيَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَحَصَلَ الْإِنْتِفَاعُ بِعِلْمِ الْعَالَمِ، وَإِنْ انفرد أحدهما عن صاحبه فَاتَ النِّفْعُ وَالْإِنْتِفَاعُ.

✽ وَالْعَزِيمَةُ لِقَاحُ الْبَصِيرَةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا نَالَ صَاحِبُهُمَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَبَلَغَتْ بِهِ هِمَّتُهُ مِنَ الْعِلْيَاءِ كُلِّ مَكَانٍ؛ فَتَخَلَّفَ الْكِمَالَاتِ إِمَّا مِنْ عَدَمِ الْبَصِيرَةِ وَإِمَّا مِنْ عَدَمِ الْعَزِيمَةِ.

✽ وَحُسْنُ الْقَصْدِ لِقَاحُ لَصِحَّةِ الذَّهْنِ؛ فَإِذَا فُقِدَا فُقِدَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِذَا اجْتَمَعَا أَثْمَرَا أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ.

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (فصل).

❖ وصَحَّةُ الرَّأْيِ لِقَاحُ الشَّجَاعَةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا كَانَ النَّصْرُ وَالظَّفَرُ، وَإِنْ فُقِدَا فَالْخُذْلَانُ وَالْخِيَّةُ، وَإِنْ وُجِدَ الرَّأْيُ بِلَا شَجَاعَةٍ فَالْجُبْنُ وَالْعَجْزُ، وَإِنْ حَصَلَتِ الشَّجَاعَةُ بِلَا رَأْيٍ؛ فَالْتَّهَوُرُ وَالْعَطَبُ.

❖ وَالصَّبْرُ لِقَاحُ الْبَصِيرَةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَالْخَيْرُ فِي اجْتِمَاعِهِمَا؛ قَالَ الْحَسَنُ: إِذَا شِئْتَ أَنْ تَرَى بِصِيرًا لَا صَبْرَ لَهُ رَأْيَتَهُ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَرَى صَابِرًا لَا بَصِيرَةَ لَهُ رَأْيَتَهُ، فَإِذَا رَأَيْتَ صَابِرًا بِصِيرًا فَذَاكَ^(١).

❖ وَالنَّصِيحَةُ لِقَاحُ الْعَقْلِ، فَكَلِّمَا قَوِيَتِ النَّصِيحَةُ قَوِيَ الْعَقْلُ وَاسْتَنَارَ.

❖ وَالتَّذَكُّرُ وَالتَّفَكُّرُ كُلُّ مِنْهُمَا لِقَاحُ الْآخِرِ، إِذَا اجْتَمَعَا أُنتَجَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا وَالرَّغْبَةُ فِي الْآخِرَةِ.

❖ وَالتَّقْوَى لِقَاحُ التَّوَكُّلِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا اسْتَقَامَ الْقَلْبُ.

❖ وَلِقَاحُ أَخْذِ أَهْبَةِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلْقَاءِ قِصْرُ الْأَمَلِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي اجْتِمَاعِهِمَا، وَالشَّرُّ فِي فِرْقَتِهِمَا.

❖ وَلِقَاحُ الْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ النَّيَّةِ الصَّحِيحَةِ؛ فَإِذَا اجْتَمَعَا بَلَغَ الْعَبْدُ غَايَةَ الْمَرَادِ.

(١) أخرج ابن المبارك في «الزهد» (١/٦ الأعظمي)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» (ص: ٥٧ رمضان يوسف)، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: «إِذَا شِئْتَ رَأَيْتَ بِصِيرًا لَا صَبْرَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتَ بِصِيرًا ذَا صَبْرٍ فَهَذَا لِكَ». وإسناده صحيح.

قاعدة

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هُوّنَ عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يُوفّه حقّه شُدّدَ عليه ذلك الموقف.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ [الأنشَاء: ٢٦ - ٢٧].

قاعدة

اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حيٍّ، فلا تُذمُّ من جهة كونها لذةً، وإنما تُذمُّ ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمَّنت فوات لذةٍ أعظم منها وأكمل، أو أعقبت ألماً حصوله أعظم من ألم فواتها؛ فهذا هنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل؛ فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين، وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر؛ هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحقيق أعلاههما، واحتمل أيسر الألمين لدفع أعلاههما.

وإذا تقرَّرت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا.

والمعولُّ في ذلك على الإيمان واليقين؛ فإذا قوي اليقين وباشر القلب أثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب. والله المستعان.

فائدة

قوله تَعَالَى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]:
 جمع في هذا الدعاء بين: حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربّه، ووجود طعم
 المحبة في التملق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته
 سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره.

ومتى وجد المبتلى هذا كُشِفَتْ عنه بلواه.

وقد جُرِّبَ أَنَّهُ مَنْ قَالَهَا سَبْعَ مَرَاتٍ - وَلَا سِيَّامَ - كَشَفَ اللَّهُ ضَرَّهُ.

فَائِدَةٌ

قوله نَعَالَى عن يوسف نبيه: إِنَّهُ قَالَ: ﴿وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقَّقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ﴾ [يُوسُفُ: ١٠١]: جمعت هذه الدَّعْوَةُ: الإِقْرَارَ بالتوحيد، والاستسلامَ لِلرَّبِّ،
 وإظهارَ الافتقار إليه، والبراءةَ من موالاةٍ غيره سُبْحَانَهُ، وكونَ الوفاةِ على الإسلامِ
 أَجَلَ غَايَاتِ الْعَبْدِ، وَأَنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ لَا بِيَدِ الْعَبْدِ، والاعترافَ بِالْمَعَادِ، وطلبَ مرافقةَ
 السُّعْدَاءِ.

فائدة

قول الله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١]، متضمنٌ لكنزٍ من الكنوز، وهو أن كلَّ شيءٍ لا يُطلب إلا ممّن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلبٌ ممّن ليس عنده ولا يقدرُ عليه.

وقوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [الحجرات: ٤٢]، متضمنٌ لكنزٍ عظيمٍ، وهو أن كلَّ مرادٍ إن لم يُردْ لأجله ويتصل به وإلا^(١) فهو مُضمحلٌ منقطعٌ؛ فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتَهت إلى خلقه ومشيتته وحكمته وعلمه؛ فهو غايةُ كلِّ مطلوبٍ، وكلُّ محبوبٍ لا يُحبُّ لأجله فمحبتُهُ عناءٌ وعذابٌ، وكلُّ عملٍ لا يُراد لأجله فهو ضائعٌ وباطلٌ، وكلُّ قلبٍ لا يصلُّ إليه فهو شقيٌّ محجوبٌ عن سعادته وفلاحه.

فاجتمع ما يُراد منه كله في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١]، واجتمع ما يُراد له كله في قوله: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ [النجم: ٤٢]؛ فليس وراءه سُبْحَانَهُ غايةُ تُطلب، وليس دونه غايةٌ إليها المنتهى.

وتحت هذا سرٌّ عظيمٌ من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقرُّ ولا يطمئنُّ وَيَسْكُنُ إِلَّا بالوصولِ إليه، وكلُّ ما سواه مما يُحبُّ ويُراد فمرادٌ لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدٌ إليه المنتهى، ويستحيلُ أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيلُ أن يكون ابتداءُ المخلوقات من اثنين.

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطلَ عليه ذلك، وزال عنه وفارقه أحوَج ما كان إليه، ومَنْ كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سُبْحَانَهُ ظَفَرَ بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد.

(١) ساقطة من طبعة (المجمع).

العبد دائماً مُتَقَلِّبٌ بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو محتاجٌ بل مضطَّرٌّ إلى العَون عند الأوامر وإلى اللُّطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللُّطف عند النوازل؛ فإن كَمَلَ القيام بالأوامر ظاهرًا وباطنًا نالَه اللُّطف ظاهرًا وباطنًا، وإن قام بصُورِها دون حقائقها وبواطنها نالَه اللُّطف في الظاهرِ وقلَّ نصيبُه من اللُّطف في الباطنِ.

فإن قلت: وما اللُّطف الباطن؟

فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السَّكينة والطَّمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده ذليلاً له مُستكيناً ناظرًا إليه بقلبه ساكنًا إليه بروحه وسِرِّه، قد شَغَلَه مشاهدَةُ لطفه به عن شدَّة ما هو فيه من الألم، وقد غَيَّبَهُ عن شهودِ ذلك معرفتُه بحُسن اختياره له وآثَه عبدٌ محضٌ يُجْري عليه سيِّدُه أحكامَه رضيَ أو سخط، فإن رضي نال الرضى، وإن سَخِطَ فحظُّه السخط.

فهذا اللُّطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة؛ يزيد بزيادتها، وينقص بنقصانها.

فائدة جليّة

لا يزال العبد منقطعاً عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى.

والمراد بهذا الاتصال: أن تُفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيءٌ دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل؛ كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك، وأن يتصل ذكره به سبحانه؛ فيزول بين الذكر والمذكور حجاب الغفلة، والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره؛ فحينئذ: يتصل الذكر به.

ويتصل العمل بأوامره ونواهيه؛ فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها؛ فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقته زوال العليل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة.

ويتصل التوكل والحب به؛ بحيث يصير واثقاً به سبحانه، مطمئناً إليه، راضياً بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال.

ويتصل فقره وفاقه به سبحانه دون من سواه.

ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروؤه وابتهاجه به وحده؛ فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور؛ فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرّة العين وسكون القلب إلا به سبحانه، وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه، واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به، فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته، وقد أخبر سبحانه

أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرَحَ بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا^(١)، وَأَمَرَ بِالْفَرَحِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ^(٢)، وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْقُرْآنُ؛ كَمَا فَسَّرَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ^(٣).

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ اتَّصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْأُمُورُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَدْ وَصَلَ، وَإِلَّا فَهُوَ مُقْطُوعٌ عَنْ رَبِّهِ، مَتَّصِلٌ بِحُظِّهِ وَنَفْسِهِ، مَلْبَسٌ عَلَيْهِ فِي مَعْرِفَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَسُلُوكِهِ.

(١) وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [التَّحْوِصُ: ٧٦].

(٢) وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يُونُسُ: ٥٨].

(٣) يَنْظُرُ: «تَفْسِيرُ الطَّبْرِيِّ» (١٢/١٩٤) وَمَا بَعْدَهَا.

قاعدة جليّة

فكرت في هذا الأمر؛ فإذا أصله:

أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات، ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها، قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْرًا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [الحج: ٥٣]، وقال: ﴿فَاذْكُرُواْ آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنعام: ٦٩]، وقال: ﴿وَأَشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ [الحج: ١١٤]، وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله؛ فذكرها وشكرها لا يُنال إلا بتوفيقه.

والذنوب من خذلانه وتحليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه؛ فإذا هو مضطّر إلى التضرع والابتهاال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطّر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها.

فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها: الشكر، وطلب العافية، والتوبة النصوح.

ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرغبة، وليس بيد العبد، بل بيد مقلب القلوب ومصرّفها كيف يشاء؛ فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه، وملاءه رغبة ورهبة، وإن خذله تركه ونفسه، ولم يأخذ بقلبه إليه، ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

ثم فكرت: هل للتوفيق والخذلان سبب؟ أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا سببها: أهلية المحل وعدمها؛ فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت؛ فالجهدات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل نوع منهما

متفاوت في القبول؛ فالحيوان الناطق يقبل ما لا يقبله البهيم^(١)، وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت، وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني.

فإذا كان المحل قابلاً للنعمة بحيث يعرفها، ويعرف قدرها وخطرها، ويشكر المنعم بها، ويثني عليه بها، ويُعظمه عليها، ويعلم أنها من محض الجود وعين المنّة من غير أن يكون هو مستحقاً لها ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده، فوحده بنعمته إخلاصاً، وصرفها في محبته شكراً، وشهداها من محض جوده منّة، وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفاً وتفريطاً، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له، وكلما زاده من نعمة ازداد ذلاً له وانكساراً وخضوعاً بين يديه وقياماً بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيقه شكرها، كما سلب نعمته عمّن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها.

فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضدّ ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بدّ.

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]، وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبّلوها وأحبّوها وأثنوا على المنعم بها وأحبّوه وقاموا بشكره.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

(١) هكذا في الأصل، وفي طبعة (المجمع): (لا يقبل ما يقبله البهيم).

فَضْلٌ

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي! وإنما أوتيته لأنني أهله ومستحقه!

كما قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [النَّصْر: ٧٨]؛ أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبُه واستأهلُه، قال الفراء: أي على فضل عندي، أي كنت أهله ومستحقاً له إذ أُعطيته^(١)، وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي^(٢)، وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أُوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، ولم يقل: هذا من كرامتي! ثم ذكر قارون وقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [النَّصْر: ٧٨]^(٣)، يعني: أن سليمان رأى ما أوتيته من فضل الله عليه ومنته وأنه ابتلي به شكره، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه.

وكذلك قوله سبحانه: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ [فصلت: ٥٠]؛ أي: أنا أهله وحقيق به؛ فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه!

والمؤمن يرى ذلك ملكاً لرَبِّه وفضلاً منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها، فلو منعه إيّاها، لم يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه.

فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلاً ومستحقاً، فأعجبته نفسه، وطغت بالنعمة، وعلت بها، واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَّا

(١) «معاني القرآن» (٢/٣٠٦).

(٢) «تفسير مقاتل بن سليمان» (٢/٥٠٦).

(٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/٩٦ العمروي)، وذكره الواحدي في «التفسير البسيط» (١٧/٤٥٩).

الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافُورًا ﴿١٠﴾ وَلَئِن أَدَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١١﴾ [هُود: ٩ - ١٠]؛ فذمُّه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾، ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك، بل كان محموداً عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر.

فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه؛ فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٢٢) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ [الأنفال: ٢٢ - ٢٣]، فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها.

ومما ينبغي أن يُعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلية للنعمة؛ فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه؛ كما خلق أجزاء الأرض؛ هذه قابلية للنبات وهذه غير قابلية له، وخلق الشجر؛ هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلية لأن يخرج من بطنها شراباً مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلية لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلية لذلك بل لضده وهو الحكيم العليم^(١).

(١) إلى هنا انتهى كتاب الفوائد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

ملحق

قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الزرق أبو العباس أحمد ابن تيمية

رحمه الله:

فضل

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۚ﴾ ١ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْفُتُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ﴾ ٢ ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَبًّا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ﴾ ٣ ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ﴾ ٤ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ﴾ ٥ ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ﴾ ٦ ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۚ﴾ ٧ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۚ﴾ ٨ ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۚ﴾ [التكوير: ١-١١].

وقال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۚ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكفرة بقوله: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ﴾ [النحل: ١٠٦] قال بعد ذلك: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ﴾ [النحل: ١١٠].

فالناس إذا أُرْسِلَ إليهم الرُّسُلُ بين أمرين:

إِمَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ آمَنَّا، وَإِمَّا أَنْ لَا يَقُولَ آمَنَّا، بل يستمرُّ على عمل السيئات، فمن قال: آمَنَّا امتحنه الرَّبُّ عَزَّجَلَّ وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ آمَنَّا فَلَا يَحْسَبُ أَنَّهُ يَسْبِقُ الرَّبُّ لَتَجْرِبَتِهِ، فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُعْجِزَ اللَّهَ تَعَالَى، هذه سنته تَعَالَى يرسل الرُّسُلَ إِلَى الْخَلْقِ فَيَكْذِبُهُمُ النَّاسُ وَيُؤْذُونَهُمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وقال تَعَالَى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]، وقال تَعَالَى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ٤٣].

وَمَنْ آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَطَاعَهُمْ عَادَوْهُ وَأَذَوْهُ فابْتُلِيَ بِمَا يُؤْلِيهِ، وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِمْ عُوقِبَ فَحَصَلَ مَا يُؤْلِيهِ أَعْظَمُ وَأَدْوَمُ.

فَلَا بَدَّ مِنْ حُصُولِ الْأَلَمِ لِكُلِّ نَفْسٍ سِوَا أَمَنَتٍ أَمْ كَفَرَتْ، لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَحْصُلُ لَهُ الْأَلَمُ فِي الدُّنْيَا ابْتِدَاءً، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ^(١)، وَالْكَافِرُ تَحْصُلُ لَهُ النِّعْمَةُ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَصِيرُ فِي الْأَلَمِ.

سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! أَيُّمَا أَفْضَلَ لِلرَّجُلِ: أَنْ يُمَكِّنَ أَوْ يُبْتَلَى؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يُمَكِّنُ حَتَّى يُبْتَلَى؛ فَإِنَّ اللَّهَ ابْتَلَى نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ؛ فَلَمَّا صَبَرُوا مَكَّنَهُمْ؛ فَلَا يَظُنُّ أَحَدٌ أَنَّهُ يَخْلُصُ مِنَ الْأَلَمِ الْبَتَّة!

وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ فَيَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَعْرِفَهُ، وَهَذَا يَحْصُلُ لِكُلِّ أَحَدٍ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ مَدْنِيٌّ بِالطَّبْعِ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يَعِيشَ مَعَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ لَهُمْ إِرَادَاتٌ وَتَصَوُّرَاتٌ يَطْلُبُونَ

(١) هكذا في الأصل، وفي ط: (ثم تكون له العاقبة والآخرة)، وهو خطأ.

منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقوهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم، وتارة من غيرهم.

ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئاً كثيراً؛ كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك؛ فهم مُرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وهم في مكانٍ مشتركٍ كدار جامعة أو خانٍ أو قيسارية^(١) أو مدرسة ورباطٍ أو قرية أو دَرْبٍ أو مدينةٍ فيها غيرهم، وهم^(٢) لا يتمكّنون مما لا يريدونه إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت؛ فإن وافقوهم أو سكتوا سلّموا من شرّهم في الابتلاء، ثم قد يتسلّطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويُعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداءً، كمن يُطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين في الباطل إمّا في الخبر وإمّا في الأمر، أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يُجبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلّطون عليه، فيهيئونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم.

فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية، ويروى موقوفاً ومرفوعاً: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوْنَةَ النَّاسِ».

(وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس)، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يُغنوا عنه من الله شيئاً. (وفي لفظ: عاد حامده من الناس ذاماً)^(٣).

(١) هكذا في الأصل، وفي ط: (قيصرية).

(٢) في الأصل: (هم)، وما أثبتناه هو الصواب.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٤١٤)، وابن حبان (٢٧٧)، وعبد بن حميد في «مسنده» (١٥٢٤)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٣٢٧/٢)، والبيهقي في «الزهد الكبير» برقم (٨٨٦-٨٩٢)، والقضاعي في «مسند

وهذا يجري فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفيمن يُعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم.

فمن هداه الله وأرشداه امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم؛ مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبيدائها وتجارها وولايتها.

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة؛ كالمكره على الكفر كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا: أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس؛ فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة.

ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلي الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، ولا بد أن يبتلي الإنسان بما يسره وبما يسوؤه فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراً.

قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّمَنَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٨]، وقال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [١٣٣] وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٢]، هذا في آل عمران،

الشهاب» برقم (٤٤٧ و ٤٩٩-٥٠١)، من طرق عن عائشة مرفوعاً، بالفاظ متقاربة، وبمعناه، تاماً ومختصراً.

ورواه الترمذي (٢٤١٤)، وأحمد في «الزهد» (٩١٠)، وأبو داود في «الزهد» (٣١٥)، والبخاري في «الجمعيات» (١٥٩٣ عامر حيدر)، ووكيع القاضي في «أخبار القضاة» (٣٨/١)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٨٩١)، وفي «الأسماء والصفات» (١٠٥٩)، عن عائشة موقوفاً. والحديث صححه الشيخ الألباني مرفوعاً في «السلسلة الصحيحة» برقم (٢٣١١).

وقد قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ الْبَقَرَةَ نَزَلَ أَكْثَرُهَا قَبْلَ آلِ عِمْرَانَ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وذلك لأنَّ النفسَ لا تَزْكُو وتَصْلُحُ حَتَّى تُمَحِّصَ بِالْبَلَاءِ؛ كَالَّذِهِ الَّذِي لَا يَخْلُصُ جَيِّدُهُ مِنْ رَدِيئِهِ حَتَّى يُفْتَنَ فِي كِيرِ الْامْتِحَانِ؛ إِذْ كَانَتِ النَّفْسُ جَاهِلَةً ظَالِمَةً وَهِيَ مَنْشَأُ كُلِّ شَرٍّ يَحْصِلُ لِلْعَبْدِ، فَلَا يَحْصُلُ لَهُ شَرٌّ إِلَّا مِنْهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْصِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وَقَالَ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [التوبة: ٣٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام: ٥٣]، ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

وقد ذكر عُقُوبَاتِ الْأَمَمِ مِنْ آدَمَ إِلَى آخِرِ وَقْتٍ، فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَهَمِ الظَّالِمُونَ، لَا الْمَظْلُومُونَ، وَأَوَّلُ مَنْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ أَبُوَاهُمْ قَالَا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الاعراف: ٢٣]، وَقَالَ لِإِبْلِيسَ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٥]، وَإِبْلِيسُ إِنَّمَا اتَّبَعَهُ الْغَوَاةُ مِنْهُمْ كَمَا قَالَ: ﴿يَا أَغْوِيْنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ﴿٣١﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿[المجادل: ٣٩ - ٤٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [المجادل: ٤٢].

وَالغِي: اتِّبَاعُ هَوَى النَّفْسِ.

وما زال السلفُ مُعترفون^(١) بذلك كقول أبي بكر^(٢) وعُمَرُ^(٣) وابنِ مسعودٍ^(٤):
أقول فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله
ورسوله بريئان منه.

وفي الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول عن ربه عزَّ وجلَّ: «يَا عِبَادِي
إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ
وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»^(٥).

وفي الحديث الصحيح حديث سيِّد الاستِغْفَارِ، يَقُولُ الْعَبْدُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتَ أَبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبَوُءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ،
مَنْ قَالَهَا إِذَا أَصْبَحَ مَوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى مَوْقِنًا
بِهَا فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»^(٦).

(١) هكذا في الأصل، وفي ط: (معترفين).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٢٢٥٥)، والدارمي في سننه برقم (٣٠١٥) واللفظ له، من طريق عاصم
عن الشعبي قال: سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْكَلَالَةِ فَقَالَ: «إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ
اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ: أَرَأَاهُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ» فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، قَالَ: «إِنِّي
لَأَسْتَخِييَ اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ».

(٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» برقم (٢٠١٣٥).

(٤) أخرجه أبو داود برقم (٢١١٨)، والإمام أحمد برقم (٤٢٧٦، ١٨٤٦٠)، وابن حبان برقم (٤١٠٠)،
والحديث صحَّحه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

(٥) أخرجه مسلم برقم (٥٥ - ٢٥٧٧)، وهو قطعة من حديث طويل.

(٦) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٦، ٦٣٢٣) من حديث شدَّاد بن أوس، بلفظ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ
تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ، أَبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبَوُءُ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة^(١) وعبد الله بن عمرو^(٢): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ مَا يَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ: «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ، قُلُهُ: إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ».

وكان النبي ﷺ يقول في خُطْبَتِهِ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا»^(٣).

إِلَّا أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيسَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

(١) أخرجه أبو داود برقم (٥٠٦٧)، والإمام أحمد برقم (٥١، ٧٩٦١)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، وليس فيه قوله: (وَأَنْ أَقْتَرِفَ سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ).

(٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (١٢٠٤)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الأدب المفرد»، ولفظه: عن أبي راشد الحبراني: أتيت عبد الله بن عمرو فقلت له: حدثنا بما سمعت من رسول الله ﷺ، فألقى إليّ صحيفة فقال: هذا ما كتب لي النبي ﷺ فنظرت فيها، فإذا فيها: إن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمَنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، فقال: يَا أبا بكر، قل: «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

(٣) أخرجه أبو داود برقم (١٠٩٧، ٢١١٨)، والترمذي برقم (١٢٢٩)، والنسائي برقم (١٤٠٤، ٣٢٧٧)، وابن ماجه برقم (١٨٩٢)، والإمام أحمد برقم (٣٧٢٠، ٤١١٥)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه ابن ماجه برقم (١٨٩٣)، والإمام أحمد برقم (٢٧٤٩) من حديث عبد الله بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

والحديث قد خرّجه مفضلاً الشيخ الألباني في كتابه (خطبة الحاجة) فقال (ص: ١٠): وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ونبيط بن شريط وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ. وعن تابعي واحد هو الزهري رَحِمَهُ اللَّهُ.

وقد قال النبي ﷺ: «إِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَهَافُتُونَ تَهَافُتَ الْفَرَّاشِ»^(١).

شَبَّهَهُم بِالْفَرَّاشِ لَجْهَلِهِ وَخِيفَةِ حَرَكَتِهِ، وَهِيَ صَغِيرَةُ النَّفْسِ، فَإِنَّهَا جَاهِلَةٌ سَرِيعَةُ الْحَرَكَةِ.

وفي الحديث: «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيشَةٍ مَلَقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ»^(٢).

وفي حديث آخر: «لِلْقَلْبِ أَشَدُّ ثَقَلًا مِنَ الْقَدَرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيَانًا»^(٣).

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٤٨٣)، ومسلم برقم (١٨ - ٢٢٤٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظ البخاري: إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ النَّاسِ كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدُّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

وأخرجه مسلم برقم (١٩ - ٢٢٨٥) من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ: «مِثْلِي وَمِثْلُكُمْ كَمِثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَّاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنْ يَدَيَّ».

وأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (١٠٥١١) والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم (١١٣١) من حديث ابن مسعود بلفظ قريب من لفظ المصنف بإسناد فيه ضعف ولفظه: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطْلُعُهَا مِنْكُمْ مُتَطَلِّعٌ، إِلَّا وَإِنِّي مُنْصِتٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ لَا تَهَافُتُوا فِي النَّارِ تَهَافُتَ الْفَرَّاشِ وَالذُّبَابِ».

(٢) أخرجه ابن ماجه برقم (٨٨) من طريق يزيد الرقاشي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ، تَقْلُبُهَا الرِّيحُ بِفَلَاةٍ».

وأخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٦٦١) من طريق عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر بلفظ: «إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ ثَقَلِيهِ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمِثْلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ تَقْلُبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ».

ورجح الدراقطني الرفع في الطريقتين كما في «العلل» (٧/٢٤٧، ٢٥٥).

والحديث صححه الشيخ الألباني كما في «ظلال الجنة» (ص: ٨٥).

(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢٣٨١٦) من طريق الفرّج بن فضالة عن سليمان بن سليم عن المقداد بن الأسود قال: لا أقول في رجل خيرًا ولا شرًا حتى أنظر ما يُحْتَمُّ لهُ، يعني بعد شيء سمعته من النبي ﷺ

وَمَعْلُومٌ سُرْعَةُ حَرَكَةِ الرَّيْشَةِ وَالْقِدْرِ مَعَ الْجَهْلِ، وَلِهَذَا يُقَالُ: لِمَنْ أَطَاعَ مَنْ يُغْوِيهِ
أَنَّهُ: اسْتَخَفَّهُ، قَالَ عَنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ﴾ [الرَّحْفُ: ٥٤]، وَقَالَ نَعْمَانُ:
﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الرُّومُ: ٦٠]، فَإِنَّ الْحَفِيفَ
لَا يَثْبُتُ بَلْ يَطِيشُ، وَصَاحِبُ الْيَقِينِ ثَابِتٌ يُقَالُ: أَثِقَنَ إِذَا كَانَ مُسْتَقِرًّا.

وَالْيَقِينُ اسْتِقْرَارُ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ عِلْمًا وَعَمَلًا، فَقَدْ يَكُونُ عِلْمُ الْعَبْدِ جَيِّدًا لَكِنْ
نَفْسُهُ لَا تَصْبِرُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ بَلْ تَطِيشُ.

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِذَا شِئْتَ أَنْ تَرَى بَصِيرًا لَا صَبْرَ لَهُ رَأَيْتَهُ، وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَرَى
صَابِرًا لَا بَصِيرَةَ لَهُ رَأَيْتَهُ، فَإِذَا رَأَيْتَ بَصِيرًا صَابِرًا فَذَاكَ^(١).

قَالَ نَعْمَانُ: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ﴾

[السَّجْدَةُ: ٢٤]

وَلِهَذَا تَشَبَّهَ النَّفْسُ بِالنَّارِ فِي سُرْعَةِ حَرَكَتِهَا وَإِفْسَادِهَا وَغَضَبِهَا وَشَهْوَتِهَا مِنَ النَّارِ
وَالشَّيْطَانِ مِنَ النَّارِ.

وَفِي السَّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالشَّيْطَانُ مِنَ
النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»^(٢).

جَلَّ جَلَلُهُ قِيلَ: وَمَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ
انْقِلَابًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ غَلِيًّا».

وَأَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْكَبِيرِ» بِرَقْم (١٦٩٨٧)، وَالْقُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّهَابِ» بِرَقْم (١٢٣٠) مِنْ
حَدِيثِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَيْضًا بِلَفْظٍ: «لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيًّا».

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الزَّهْدِ» (٤٩٠ / ١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَالْحَدِيثُ ذَكَرَ لَهُ الْأَلْبَانِيُّ طَرِيقَيْنِ مُوَصُولَتَيْنِ، وَصَحَّحَهُ. انْظُرْ «السَّلْسَلَةَ الصَّحِيحَةَ» بِرَقْم (١٧٧٢).
(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ «الزَّهْدِ» (٦ / ١) بِلَفْظٍ: «إِذَا شِئْتَ رَأَيْتَ بَصِيرًا لَا صَبْرَ لَهُ، فَإِذَا رَأَيْتَ
بَصِيرًا دَا صَبْرًا فَهَذَا لَكَ».

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِرَقْم (٤٧٨٤)، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ بِرَقْم (١٧٩٨٥)، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ، كَمَا فِي «سُلْسَلَةِ

وفي الحديث الآخر: «الغضب جُمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حُمرة عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ»^(١)، وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام.

وفي الحديث المتفق على صحته: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»^(٢).

وفي الصحيحين: أن رجلين استبأ عند النبي ﷺ وقد اشتد غضب أحدهما فقال النبي ﷺ: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(٣).

وقد قال تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٣٤) وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ^(٣٥) وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿فَصَلِّ﴾ [٣٤-٣٦]، وقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(٣٦) وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿الْأَعْرَافُ: ١٩٩ - ٢٠٠﴾، وقال تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾^(٣٧) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿الْمُؤْتَفِكُونَ: ٩٦ - ٩٨﴾.

الاحاديث الضعيفة» للشيخ الألباني برقم (٥٨٢).

(١) قطعة من حديث طويل أخرجه الترمذي برقم (٢١٩١)، والإمام أحمد برقم (١١١٤٣، ١١٥٨٧) من حديث أبي سعيد الخدري، والحديث ضعيف كما في «ضعيف سنن الترمذي» للشيخ الألباني.

(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٣٢٨١، ٧١٧١)، ومسلم برقم (٢٤ - ٢١٧٥) من حديث علي بن الحسين عن صفية زوج النبي ﷺ.

وأخرجه مسلم برقم (٢٣ - ٢١٧٤) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أخرجه البخاري برقم (٦١١٥)، ومسلم برقم (١٠٩ - ٢٦١٠) من حديث سليمان بن الصرد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

فهرس البوضوءات

المقدمة	٥
ابن القيم وكتابه «الفوائد»	٧
طبقات الكتاب	١٠
عملي في هذه الطبعة	١٤
وصف النسخة الخطية	١٥
الفوائد المنهجية المستفادة من كلام ابن القيم	١٧
أولاً: الانتفاع بالوحي	١٧
ثانياً: أن ما في الوحي من أصول الإيمان يكفي ويشفي	١٧
ثالثاً: أن الوحي بين أمور التوحيد العلمي والإرادي أتم بيان	١٨
رابعاً: أن من انشغل عن الله تعالى وعن كلامه ودينه، لم ينتفع بحقيقة الهداية التي أنزلها الله على عباده	١٩
خامساً: ترك الكتاب والسنة والإعراض عنهما يسبب فساداً في الفطرة	٢٠
سادساً: سعادة العبد في الدنيا والآخرة متوقفة على التوحيد والسنة والطاعة	٢٠
سابعاً: العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يُورث الرفعة	٢١
ثامناً: أن الله أبان سبيل المؤمنين مفصلاً ليُتبع، وسبيل المخالفين ليُحذر	٢٢
تاسعاً: أن العلماء هم من عرفوا سبيل المؤمنين مفصلاً، وسبيل المخالفين مفصلاً	٢٢
عاشراً: معرفة سبيل المخالفين والتحذير منها لتجنب محبوب لله تعالى	٢٣
الحادي عشر: الواجب اجتناب أهل البدع ومن يعادي الكتاب والسنة	٢٣

- الثاني عشر: أهل البدع في قلوبهم حرج من الآيات التي تخالف بدعتهم ٢٣
- الثالث عشر: مَنْ آثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ لَا بَدَّ مِنْ أَنْ يَبْتَدَعَ فِي دِينِ اللَّهِ ٢٣
- صور من المخطوط ٢٥
- النَّصُّ الْمَحْقُوقُ ٣٣
- قاعدة جليلة: في شروط الانتفاع بالقرآن ٣٣
- فصل: في الكلام على سورة ق وما تَضَمَّنَتْهُ مِنْ مَعَانٍ ٣٦
- دلالة السُّورَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُعِيدُ الرُّوحَ وَالْجَسَدَ لِلَّذِينَ كَانُوا فِي الدُّنْيَا خِلَافَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ ٣٦
- شبه المنكرين للمعاد تعود إلى ثلاثة أنواع ٣٧
- براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول ٣٨
- تقرير النُّبُوَّةِ بِأَحْسَنِ تَقْرِيرٍ ٤٠
- عودة إلى تقرير المعاد ٤١
- أحوال الخلق يوم القيامة ٤٢
- سِتُّ صِفَاتٍ لِمَنْ يُلْقَى فِي جَهَنَّمَ ٤٤
- أهل الجنة الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِأَرْبَعِ صِفَاتٍ ٤٧
- ختم السورة بذكر المعاد ٥١
- فائدة: معنى قوله تَعَالَى لِأَهْلِ بَدْرٍ: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» ٥٢
- فائدة جليلة: في تفسير ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ (الْأَنْثَاءُ) ٥٥
- فائدة: سعادة الإنسان التامة في استكمال قوَّته العلمية والعملية ٥٧
- تضمَّن سورة الفاتحة بيان أصول هاتين القوتين ٥٧

- ٥٨ أول سورة الفاتحة رحمةً وأوسطها هدايةً وآخرها نعمةً
- ٥٩ فائدة: دعوة الله عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين
- فائدة: حديث ابن مسعود في الهم والحزن وما تضمنه من المعرفة والتوحيد والعبودية
- ٦١
- ٦٩ فائدة: من القلوب قلب هو عرش الرحمن، ومنها ما هو عرش الشيطان
- ٧١ فائدة: تأمل خطاب القرآن يُشهدك ملكًا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلًا
- ٧٣ فائدة: قبول المحلّ لما يُوضع فيه مشروطٌ بتفريغِهِ مِنْ ضِدِّهِ
- ٧٥ فائدة: تأملات في سورة التكاثر
- ٧٦ تنبيه: مواعظ وعبر
- ٧٧ التقوى ثلاث مراتب
- ٧٨ إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهه، فله فيه ستّة مشاهد
- ٧٩ ما يتولّد من المعصية والغفلة عن ذكر الله
- فصل: إنصاف العبد لربه: حسن الظنّ به والاعتراف بمتّته عليه، والإقرار بالإساءة
- ٨٠ والتقصير
- ٨١ فائدة: في أن الغيرة غيرتان؛ محمودة ومذمومة
- ٨٢ مواعظ وعبر
- ٨٤ فصل: قصة آدم؛ عظات عبر ووصايا
- ٨٦ فصل: الهداية والإضلال سرٌّ من أسرار القدر
- التوفيق يسوق سلمان الفارسيّ من بلاد فارس إلى المدينة، والخذلان يبعد أبا طالب وهو
- ٨٦ اللصيق القريب

- عبر وعظات ٨٨
- فائدة: مواعظ وعبر ٩٢
- قصة ذي البجادين ٩٣
- فصل: الدنيا حقيقتها، وفتنتها ٩٥
- فصل: من أعجب الأشياء معرفة الله وعدم محبته، وسماع داعيه والتأخر عن الإجابة ٩٧
- فائدة: سبب الوقوع في المحرمات؛ سوء الظن بالرب، أو غلبة الهوى ٩٨
- فصل: عبر ومواعظ ٩٩
- من آثار الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة ١٠٠
- مواعظ وعبر ١٠١
- الاجتماع بالإخوان قسمان ١٠٥
- قاعدة: ليس في الوجود الممكن سببٌ واحدٌ مستقلٌ بالتأثير، ولا يستقلُّ بالتأثير وحده ١٠٧
- إلا الله، فلا يخاف ولا يُرجى غيره ١٠٧
- التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه ١٠٨
- فائدة: اللذة تابعة للمحبة ١٠٩
- قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحسنيين ١١٠
- من آثار التقوى ١١٠
- فائدة جليلة: جمع النبي بين التقوى وحسن الخلق ١١٣
- فائدة جليلة: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين ١١٤
- عبر ومواعظ ١١٤

- ١١٦ قاعدة: شهادة التوحيد والسر في تكفيرها السيئات عند الموت
- ١١٧ ماذا يملك من أمره كله بيد الله؟
- ١١٧ الرزق والأجل قرينان مضمونان
- ١١٨ مواعظ وعبر
- ١١٩ أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد
- ١١٩ كل جزء من أجزاء ابن آدم جعله الله آلة لشيء
- ١٢١ فصل: جمع: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ» بين مصالح الدارين
- ١٢٢ فائدة: السر في جمع النبي بين المأثم والمغرم
- ١٢٣ فائدة: قول الله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، وبيان أنواع الجهاد
- فصل: في العداوة بين الشيطان والملك، وبين العقل والهوى، وبين النفس الأمارة
- ١٢٤ والقلب
- ١٢٥ أعلى الهمم في طلب العلم وأخسها، وأعلاها في باب الإرادة وأسفلها
- ١٢٥ حكم ومواعظ
- ١٢٧ فصل: مواعظ وعبر من فتح مكة
- ١٢٩ فصل: يا مغرورًا بالأمان!
- ١٣٠ حكم ومواعظ
- ١٣١ فصل: حكم في جعل آدم آخر المخلوقات
- ١٣٢ فوائد من قصة آدم
- ١٣٥ فصل: في العبر والفوائد من قصة أكل آدم من الشجرة
- ١٣٦ عبر ومواعظ

- فصل: في تجلّي الله في القرآن لعباده بصفاته، وأثر ذلك في القلوب ١٤٠
- ما يوجهه شهود هذه الصّفات ١٤١
- فصل: من فضائل أبي بكر الصّدّيق ١٤٣
- تنبيه: وصايا وحكم ومواعظ ١٤٨
- مَنْ خُلِقَ فِيهِ قُوَّةٌ وَاسْتِعْدَادٌ لشيءٍ كَانَتْ لَدَيْهِ فِي اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الْقُوَّةِ فِيهِ ١٤٨
- تنبيه: فيه نصائح ومواعظ ١٤٨
- ما في النّفس من الصّفات المذمومة، وبيان أنّ ذهابها بالرياضة والمجاهدة ١٤٩
- أبيات شعرية في اغتنام العمر في طلب المعالي والعمل للآخرة ١٤٩
- عبر ونصائح ومواعظ ١٥١
- فصل: عبر ومواعظ ١٥٦
- معنى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً﴾ ١٥٦
- معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ الآية ١٥٨
- أصول المعاصي: الشّرك والظلم والفواحش؛ يدعو بعضها إلى بعض ١٥٩
- فائدة: أنواع هجر القرآن ١٦١
- تفسير الحرج الذي في الصدور من القرآن ١٦١
- فائدة: كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين ١٦٣
- فائدة جليّة: الفرق بين مَنْ كَانَ هُمُّهُ اللَّهُ وَمَنْ كَانَ هُمُّهُ الدُّنْيَا ١٦٥
- فائدة: في حقيقة العلم والعمل وأنتهما وسبيل السلامة منها ١٦٦
- قاعدة: في بيان حقيقة الإيمان ١٦٨
- قاعدة: أنواع التوكل على الله، وسرّه وحقيقته ١٦٩

- فائدة: أقسام الناس في الشكوى، ومراتبها الشكوى ١٧١
- قاعدة جلييلة: تفسير قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ ١٧٢
- الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه وحياة قلبه ١٧٤
- معنى قوله نَحْنَالِي: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ الآية ١٧٥
- معنى قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ ١٧٥
- فائدة جلييلة: في قوله نَحْنَالِي: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ﴾ الآية ١٧٧
- فائدة: حقيقة الزُّهد في الدُّنيا ١٨١
- قاعدة: التوفيق والخذلان من الله، وهما أساس كل خير وشر ١٨٥
- حكم ومواعظ في قسوة القلب ومرضه وغفلته، وصفائه ١٨٦
- للقلب ستة مواطن يحول فيها لا سابع لها ١٨٨
- اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد ١٨٨
- حكم ومواعظ ١٨٨
- فائدة جلييلة: من آثر الدنيا واستحبَّها فلا بدَّ أن يقول على الله غير الحق ١٩٠
- آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتباع الرئاسات والشَّهوات ١٩١
- تضمن قول الله: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا﴾ الآية، مثل عالم السوء ١٩١
- فصل: آفة العابد الجاهل في إعراضه عن العلم وأحكامه ١٩٤
- فائدة عظيمة: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة: العلم والإيمان ١٩٦
- الآراء والخواطر ليست ديناً يُدانُ به ويحكم به على الله ورسوله ١٩٨
- فصل: في بيان حقيقة الإيمان، وذكر من غلط فيه من الطوائف ١٩٩

- ٢٠١ حقيقة الإيمان وكماله والطريق إليه.
- ٢٠٢ فائدة جلية: من ترك لله شيئاً عوضه الله خيراً منه.
- ٢٠٢ مواظ وعبر.
- ٢٠٣ أصول سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسُّنة والطَّاعة.
- ٢٠٤ قاعدة جلية: سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، ومراتب الناس فيها.
- ٢٠٨ منزلة الأولياء المحييين.
- ٢٠٩ فصل: عشرة أشياء ضائعة لا يتتفع بها.
- ٢٠٩ الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل.
- ٢١٠ فصل: للعبد عبودية لله في الأمر والنهي والقضاء والنعم.
- ٢١٢ فصل: في التوكل على الله.
- ٢١٣ أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق.
- ٢١٣ كن في جانب الله والرسول، واحذر أن تكون في الجانب الآخر.
- ٢١٦ نصيحة: هلم إلى الدُّخول على الله، ومجاورته في دار السَّلام.
- ٢١٦ إصلاح ما مضى، وما يُستقبل.
- ٢١٧ فصل: علامة صحة الإرادة.
- ٢١٨ فصل: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله.
- ٢١٨ وصية لأحد الزُّهاد.
- ٢١٩ فصل: في أقسام الزهد، والفرق بينه وبين الورع.
- ٢١٩ قول يحيى بن معاذ: عجبْتُ من ثلاث.

- فائدة جليلة: في أن ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتكاب المناهي، وبيان ذلك من ثلاثة وعشرين وجهًا ٢٢٠
- فصل: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر ٢٣٥
- فصل: أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال ٢٣٧
- اقتضاء أعمال البر للهدى والتقوى ٢٣٧
- فصل: اقتضاء أعمال الفجور للضلال والشقاء ٢٤٠
- فصل: اقتران الهدى بالرحمة، والضلال بالشقاء ٢٤٢
- فصل: في أن الله يصرف خلقه بين عطائه ومنعه ٢٤٥
- فصل: قلب العاقل وهمة متعلق بالمطلب الأعلى ٢٤٦
- فصل: الكذب أساس كل فجور، والصدق أصل الأعمال الصالحة ٢٤٧
- فصل: حكم وأسرار في قوله: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ٢٤٩
- فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ٢٥١
- معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربه ٢٥٢
- فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه ٢٥٣
- فصل: للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانًا، ومتى قصرت عنه كان نقصًا ومهانة ٢٥٤
- أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود ٢٥٦
- فصل: قطع منازل السير إلى الله بالقلب والهمة لا البدن ٢٥٧
- الصادقون السائرون إلى الله قسمان ٢٥٩
- فصل: أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة ٢٦١

- فصل: حصول المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية صحيحة ٢٦٣
- لا يتم ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء ٢٦٣
- فصل: من كلام عبد الله بن مسعود ٢٦٤
- حقيقة التوبة ٢٧٦
- فصل: لا يجتمع الإخلاص ومحبة المدح والطمع فيما عند الناس ٢٧٧
- طريقة التخلص من الطَّمع والزهد في الشَّناء والمدح ٢٧٧
- فصل: لذَّة كل أحد حسب قدره وهَمَّتْه وشرف نفسه ٢٧٩
- العاقل هو من يجعل لذَّة الدُّنيا موصلة إلى لذَّة الآخرة ٢٨٠
- بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا ٢٨٠
- فصل: في معالجة داء العُجب ٢٨٢
- فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق ٢٨٤
- ذكر العوائد ٢٨٤
- فصل: ذكر العوائق ٢٨٥
- فصل: ذكر العلائق ٢٨٦
- فصل: حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنيا والآخرة ٢٨٧
- فصل: من علامات السعادة والشَّقاوة ٢٨٨
- الكرامات والنعم ابتلاء من الله وامتحان ٢٨٨
- فصل: الأعمال والدَّرجاتُ بَيانٌ، وأساسُها الإيمانُ ٢٨٩
- فصل: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشَّهوة ٢٩٢

- ٢٩٢ منشأ هذه الأربعة من الجهل بالرب والجهل بالنفس
- ٢٩٣ معالجة هذه الأدواء
- ٢٩٤ فصل عظيم النفع: الجاهلون بالله المعطلون لحقائق أسمائه وصفاته يبغضون الله إلى الخلق
- ٢٩٦ الله سُبْحَانَهُ حكم عدل يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم
- ٢٩٩ معنى المكر الذي وصف به نفسه
- ٣٠٠ بيان ما يخافه العارفون بالله من مَكْرِهِ تَعَالَى وأنه حقٌّ
- ٣٠٢ فصل: الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة
- ٣٠٣ فصل: إذا بلغ العبد أعطي العهد الذي عهده إليه خالقه ومالكة
- ٣٠٧ فصل: خفة الروح وثقلها نتيجة خفة البدن وثقله
- ٣٠٧ إذا فارقت الروح البدن التحقت بالرفيق الأعلى أو الأدنى
- ٣٠٧ تفسير قوله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً﴾
- ٣١٠ فصل: كيفية الدعوة إلى الله
- ٣١١ فصل: عبر وعظات
- ٣١٢ فصل: معرفة الله نوعان: معرفة إقرار ومعرفة محبة وخشية
- ٣١٣ فصل: الدراهم أربعة
- ٣١٤ فصل: أنواع المواساة للمؤمنين، وبيان أنها تكون على قدر الإيمان
- ٣١٥ فصل: ضرر الجهل بالطريق وآفاتهما
- ٣١٦ فصل: السفر إلى الله عقباته وكيفية تجاوزها
- ٣١٧ فصل: النعم ثلاثة

- قاعدة جلييلة: صلاح الإنسان بصلاح خواطره وأفكاره، وفساده بفسادها ٣١٨
- فصل: معالجة الخواطر والأفكار ٣٢١
- القلب لا يخلو قط من الفكر ٣٢٣
- أصل الخير شرف النفس ونبيلها، وأصل الشر خستها ودناءتها ٣٢٤
- فصل: من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ ٣٢٦
- حكم ومواعظ ٣٢٨
- فائدة: أعظم الناس معرفة بالله ٣٢٩
- فائدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٣٣٠
- فصل: من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب بالجمال ٣٣٢
- جماله سبحانه على أربع مراتب ٣٣٤
- حمده سبحانه يتضمن أصليين ٣٣٦
- فصل: حديث: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» ٣٣٧
- ضلال طائفتين في وصف الله بالجميل ٣٣٨
- فصل: النزاع أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع ٣٤٠
- اشتمال الحديث على أصليين عظيمين: أوله معرفة وآخره سلوك ٣٤١
- فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره ٣٤٢
- فائدة جلييلة في القدر: رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة ٣٤٣
- فصل: من أعظم الظلم والجهل طلب التعظيم والتوقير من الناس والقلب خال من تعظيم الرب وتوقيره ٣٤٣
- من وقار الله ٣٤٥

- فائدة: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط عن الرّحال إلّا في الجنّة أو النار ٣٤٨
- فائدة: الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف ٣٤٩
- فائدة: طريق الشّيطان على الإنسان من ثلاث جهات ٣٥٠
- فائدة: صفات السائر إلى الله والدار الآخرة ٣٥١
- فائدة: أفضل الذكر وأنفعه ٣٥٢
- فصل: أنفع الناس لك وأضرّهم عليك ٣٥٣
- فصل: في تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما ٣٥٤
- فصل: لله على العبد في كلّ عضو أمرٌ ونهيٌ ونعمةٌ ٣٥٥
- فصل: الناس في الأمر والنهي والعطاء والمنع فرقتان ٣٥٦
- فصل: التّوحيد ألطف شيءٍ وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيءٍ يخذشه ويدنّسه ويؤثّر فيه ٣٥٨
- فائدة: ذخائر الله وكنوز البر ... لا تحصل في قلب فيه غيره ٣٦٠
- فائدة: حقيقة الإنابة إلى الله ٣٦١
- من كلام الشيخ علي ٣٦٢
- فائدة: أسباب الشّهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره ٣٦٣
- قاعدة نافعة: أصل الخير والشر من قبل التّفكّر ٣٦٤
- الأفكار النافعة والأفكار الرديئة ٣٦٤
- قاعدة: لكل شيء لقاح ٣٦٦
- قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان ٣٦٨

- قاعدة: اللذة مطلوبة للإنسان، وتذمُّ إذا تضمَّنت فوات لذة أعظم منها ٣٦٩
- فائدة: من لطائف دعاء أيوب ٣٧٠
- فائدة: من لطائف دعاء يوسف ٣٧١
- فائدة: قوله الله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ متضمَّن لكثرة من الكُنوز ٣٧٢
- تضمن قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ أَلْمُنَهْنَ﴾ لكثرة عظيم أيضًا ٣٧٢
- سر عظيم من أسرار التوحيد ٣٧٢
- العبد دائماً متقلَّب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل ٣٧٣
- اللفظ الباطن، وبيان أنه ثمرة المعاملة الباطنة ٣٧٣
- فائدة جليلة: اتَّصال إرادة العبد ومحَبَّة بالله وحده ٣٧٤
- قاعدة جليلة: في حقيقة صلة العبد بربه ٣٧٦
- سبب التوفيق والخذلان ٣٧٦
- ملحق: رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة العنكبوت ٣٨٠
- فهرس الموضوعات ٣٩١

